ДОБРО ИЗ СУННЫ,
А НЕ ОТ СЕКТЫ И НЕ СЕКТАНТОВ.

ПОЭТОМУ НЕ ОБОЛЬЩАЙСЯ ТЕМИ, КТО ПРОТИВОРЕЧИТ СУННЕ, ТОЛЬКО ОТ ТОГО, ЧТО ОНИ ВЗЯЛИ КАКОЕ-ТО ДОБРО ИЗ СУННЫ.

СЕКТЫ И ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ

«Секты и течения в Исламе» — небольшой курс по истории заблуждений, которые пытались внести в религию Ислам различные представители сект и течений, а также о том, как обладатели знания опровергали их, основываясь на Коран и Сунну в понимании первых поколений мусульман.

Необходимость понимать религию так, как понимали ее сподвижники

Сделал Всевышний Аллах религию полной и совершенной:

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию; и довел до конца свою милость к вам; и удовлетворился для вас Исламом как религией» Сура «аль-Маида», аят 3.

И поручил Всевышний Аллах Своему посланнику разъяснить эту религию людям — а это сподвижники посланника ﷺ:

«Мы послали тебе напоминание, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» Сура «ан-Нахль», аят 44.

И засвидетельствовал Сам Аллах то, что сподвижники поняли эту религию так, как этим доволен Всевышний Аллах и именно это понимание религии Аллах назвал прямым путем:

«Если они уверуют так, как уверовали вы, то последуют прямым путем» Сура «аль-Бакара», аят 137.

И сообщил Аллах о наказании Адом для тех, кто не последует этим прямым путем — путем Пророка ﷺ и сподвижников:

«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в огне Ада. Как же скверно это место пребывания!» Сура «ан-Ниса», аят 115.

И назвал Аллах противоречие этому пути посланника и его сподвижников расколом:

«Если они уверуют так, как уверовали вы, то последуют прямым путем; если же они отвратятся, то ведь они в расколе…» Сура «аль-Бакара», аят 137.

И довел до нас это наш посланник ﷺ: ***«Разделится моя община на семьдесят три течения и все они окажутся в Огне, кроме одной!» Его спросили: «Кто же они, о посланник Аллаха?!» На что пророк ответил: «Это те, кто следует тому, на чем я и мои сподвижники»*** Этот хадис передал Ибн Абу ‘Асым 82, 83 со слов Анаса ибн Малика. Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» 1786, «Тахридж Китабу-с-Сунна» 82, 83, «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1331.

И то, на чем был Посланник Аллаха ﷺ, называется Сунна — а это убеждения, слова и дела пророка ﷺ, разъясняющие нам религию, ниспосланную от Всевышнего Господа миров.

И завещал нам Пророк ﷺ держаться его Сунны: ***«Вот мое наставление вам: бойтесь Всемогущего и Великого Аллаха, и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине, тот из вас, кто проживет (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует***

придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, держитесь за нее коренными зубами, и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». Этот хадис передали Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 43, Ибн Хиббан 5, Ибн Наср 1/21. Ат-Тирмизи сказал: «Хороший достоверный хадис». Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб» 37, «ас-Сильсиля ас-сахиха» 2735, «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 2549, «Тахридж мишкат аль-масабих» 165, «Тахридж китабу-с-сунна» 54.

И унаследовали знания о Коране и Сунне Пророка ﷺ его сподвижники и те, кто последовал за ними.

Как сказал Пророк ﷺ: ***«Поистине, ученые являются наследниками пророков»***. Абу Дауд 3641, ат-Тирмизи 2682. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хиббан, аль-Канани, шейх аль-Албани.

И передавалось это знание о Коране и Сунне Пророка ﷺ достоверными путями из поколения в поколение.

Как сказал Пророк ﷺ: ***«Несут это знание из каждого поколения справедливые (ученые), которые отгоняют от него искажение преувеличивающих, добавление заблудших и толкование невежд»***. Этот хадис передали аль-Байхакъи 10/209, аль-Хатыб 1/29.

Сподвижники — это те люди, на глазах которых ниспосылались откровения от Аллаха, и Пророк ﷺ довел до них правильное понимание всех положений религии. И поэтому все заблуждения и секты появились вследствие нововведений, в которых люди начали

понимать Коран и Сунну не так, как это довел Посланник Аллаха ﷺ до сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Определение термина «секта» с точки зрения Ислама

Секта — по араб. «фирка», «шийʼа».

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Не будьте как те, которые разделились и разногласили после того как пришли к ним доказательства, им же уготовано мучительное наказание» Сура «Али ʼИмран», аят 105.

«Те, которые разделились в религии и стали сектами, ты не причастен к ним» Сура «аль-Анʼам», аят 159.

«Секта» с точки зрения Ислама — это выход из того пути на котором был пророк, мир ему и благие приветствия Аллаха, сахабы его, джамаʼат мусульман. Противоречие этому пути в основе или во многих вопросах религии.

См. «Маукыф сахаба мин аль-фурка уа аль-фирак», стр. 104.

В общем понятии «секта» — это то, что отделяется от целого, от единого джамаʼата /единой общины/. Что же касается языкового, то оно схоже с общим, и значений его много.

Секта — это то что противоречит общине, выходит из нее, отделяется. В Исламе сектами называются все группы, которые вышли за пределы пути посланника Аллаха, мир ему и благие приветствия Аллаха, и пути его сахабов, согласно хадисам.

Община — это не большинство, община — это приверженность правильному пути, даже если ты один, то ты община. И сектами называют всех кто обособился в группы и противоречит основам с которыми пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будь это в поклонении, в следовании, в вопросах ’акыды или манхаджа.

От ’Умара сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ***«Будьте в аль-джама’а и остерегайтесь разобщенности! Поистине, шайтан с одним, а от двоих он отстраняется. И тот, кто желает середину Рая, пусть следует джама’а!»*** Ахмад 1/18, аль-Хаким 1/114. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам аль-Хаким, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.

Имам Абу Шама говорил: *«Когда приходит веление следовать аль-джама’а, то под этим подразумевается следование истине и тем, кто придерживается ее, даже если следующих ей мало, а противоречащих много! А истина — это то, на чем была первая община во время Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, и мы не смотрим на многочисленность заблудших после них»*. См. «аль-Ба’ис ‘аля инкар аль-бида’ уаль-хауадис» 91.

Шейх Ибн аль-Къайим об этих словах сказал: *«Что может быть прекрасней слов Абу Мухаммада ибн Исма’иля, известного как Абу Шама!»* См. «Игъасату-лляхфан» 1/69.

Если противоречий будет много во второстепенных вопросах, то тогда такая группа также выходит из общины.

Посланник Аллаха, мир ему и благие приветствия Аллаха, сказал:

«Община — милость, секта [разделение] — наказание». См. «Сильсиляту ас-Сахиха», 667.

То есть:

Следующие общине — милость над ними,

А в секты слияние — над ними наказание.

Течение «Хариджиты»

Первое религиозное новшество в Исламе принадлежит именно этой группе. Их появление было упомянуто Сунной, и это событие ознаменовало собой новый период в жизни исламской общины — период смуты и раскола.

Основные признаки:

1. Они обвиняют в неверии мусульман за совершение больших грехов
2. Они обвиняют в неверии мусульман, несогласных с ними, считая дозволенным их имущество и жизнь
3. Они дозволяют восстание против законного правителя мусульман
4. Они выискивают грехи правителейи публично их порочат, побуждая народ к анархии.
5. Они претендуют на знание о намерениях людейи того, что содержат их сердца

6. У них хорошее мнение о себе и плохое – о других
7. Они считают хорошим то, что в действительности не является таковым. И называют землю, на которойпроживают мусульмане, землейневерных
8. Они проживают в странах неверных
9. Для оправдания своих убежденийони используют неоднозначные и сомнительные доводы
10. Они могут быть весьма усердны в поклонении и аскетизме
11. Они молоды и неразумны
12. Они прикрываются благородными призывами и возвышенными лозунгами, такими как изменение порицаемого и джихад
13. Они порочат и обвиняют в неверии ученых
14. Отсутствие в их рядах истинных ученых
15. Из их признаков бритье головы
16. Ради достижения своих целейони прибегают ко лжи
17. Они часто меняют свои мнения
18. Они дозволяют убийство неверных, находящихся в мирном договоре с мусульманами
19. Они считают дозволенным совершение терактов

Хариджизм – это одно из ранних еретических направлений, представители которого выступают против законного мусульманского правителя и считают неверующими мусульман, которые совершают тяжкие грехи.

Определение термина «хариджиты»

Слово «хариджит» /хауаридж/ — является множественным числом от слова «хариджа», и означает группа /таифа/. См. «Фатх аль-Бари» 12/296 Ибн Хаджара.

Хариджиты были прозваны так по причине своего выхода /«хурудж»/ против лучших людей этой общины /сахабы/ и правителей мусульман /джама'ата/, которые были единогласно выбраны ими. См. «Фатх аль-Бари» 12/297.

Также эта секта была известна и под иными названиями и прозвищами.

Къады 'Ийяд (ум. 544 г.х.) сказал: «Хариджитов называли „аль-марикъа" (вышедшие), опираясь на высказывание Пророка ﷺ о них: ***„они выйдут из религии"***». Сами же они были довольны любыми названиями, кроме этого. См. «Шарх Сунан ан-Насаи» имама ас-Суюты 7/85.

Их также называли «харуритами», так как свой первый мятеж они подняли в местности под названием Харура, в дальнейшем обосновавшись там. Харура — город располагающийся недалеко от Куфы. См. «Шарх Сахих Муслим» имама ан-Наууаи 7/170 и «Шарх акидатуль вастиййа» Халида аль-Муслиха стр. 170.

Также их называли «люди ан-Нахрауана», так как именно в этой местности ‘Али выступил против них и нанес им сокрушительное поражение. См. «Шарх акидатуль вастиййа» стр. 170.

Они также были прозваны «аль-мухаккима». Это свое название они получили после того, как не признали мирное соглашение между ‘Али и Муауийей, да будет доволен ими Аллах, посчитав, что оно противоречит аяту: «Суд принадлежит только Аллаху», настаивая на продолжении сражения. См. «Макаляту ислямиййин» стр. 207, Абуль-Хасана аль-Аш’ари.

Хариджитов прозвали «аль-мухаккима» (производное от слова аль-хукм «суд») по причине их крайних взглядов и неправильного понимания вопроса «Суда не на основании ниспосланного Аллахом».

Они стали первыми, кто начал обвинять мусульман в неверии за совершение грехов, утверждая, что за большие грехи мусульманин пребудет вечно в Аду. Тех же, кто был не согласен с их взглядами, они также объявляли неверными, считая дозволенным для себя покушаться на их жизнь и имущество. См. «Итхафуль-джама’а» 1/274-275 шейха Хамуда ат-Тувейджири.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия и хафиз Ибн Касир говорили: *«Поистине, первое нововведение /аль-бид’а/ и раскол в Исламской умме произошли из-за смуты хариджитов!»* См. «Маджму’уль-фатауа» и «Тафсир Ибн Касир» 12/468.

Хадисы о хариджитах

Их появление было предсказано еще Пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха:

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Появятся люди в моей общине со стороны востока, которые будут читать Коран, но он не будет опускаться ниже их глоток! Они будут появляться каждый век и будут разгромлены, будут появляться каждый век и будут разгромлены»***, и Пророк ﷺ повторил эти слова больше двадцати раз, ***«будут появляться каждый век и будут разгромлены. И так будет продолжаться пока из их войска не выйдет Даджаль!»*** Ахмад 2/174, Ибн Маджах 173. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри и шейх аль-Альбани. См. также «Сахих аль-джами'» 8171. Подобный хадис также приводит и имам ан-Насаи 4103, а хафиз Ибн Хаджар назвал его достоверным.

Анас ибн Малик рассказывал: "Однажды посланнику Аллаха ﷺ поведали об одном человеке, и он ﷺ сказал: ***«Я не знаю его»***. Тогда люди сказали: "О посланник Аллаха, он выглядит так-то и так-то". Пророк ﷺ сказал: ***«Я не знаю его»***. И в этот момент, появился человек, о котором они говорили и люди сказали: "Вот он, о посланник Аллаха!" Пророк ﷺ сказал: ***«Я не знаю его»***.Подойдя к нам, этот человек поприветствовал нас, и мы ответили на его приветствие, а затем Пророк ﷺ сказал ему: ***«Призываю в свидетели Аллаха, разве ты сейчас не сказал самому себе в душе, когда приближался к нам, что нет среди людей никого лучше тебя?!»*** Он ответил: "Клянусь Аллахом, да", после чего зашел в мечеть, чтобы совершить молитву. Пророк ﷺ сказал Абу

Бакру: ***«Пойди и убей его!»*** Абу Бакр зашел в мечеть и застал его совершающим молитву. Он сказал себе: “Поистине, у молитвы есть почет и величие, спрошу веления посланника Аллаха ﷺ, ведь нам было запрещено бить молящихся!” Когда он вернулся, Пророк ﷺ спросил его: ***«Ты убил его?»*** Он ответил: “Нет, я застал его молящимся, ведь у молитвы есть почет и величие, но если ты прикажешь, то я убью его”. Пророк ﷺ сказал: ***«Нет, ты не для этого»***, после чего Пророк ﷺ сказал: ***«О ‘Умар, ты убей его!»*** ‘Умар зашел в мечеть и застал его совершающим земной поклон. Он ждал его долго, а затем сказал себе: “Поистине, у земного поклона есть почет и величие, спрошу веления посланника Аллаха ﷺ, это будет лучше для меня”. Когда он вернулся, Пророк ﷺ спросил его: ***«Ты убил его?»*** Он ответил: “Нет, я застал его совершающим земной поклон, ведь у земного поклона есть почет и величие, но если ты прикажешь, то я убью его”. Пророк ﷺ сказал: ***«Нет, ты не для этого. Иди, о ‘Али, и убей его. Ты сможешь сделать это, если найдешь его!»*** ‘Али зашел в мечеть и не нашел его, затем он вернулся к Пророку ﷺ и сообщил ему об этом, и посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если бы он был сегодня убит, то даже два человека из моей общины никогда бы не разногласили!»*** Абу Я’ля 6/340, ад-Даракъутни 2/54, Ибн Абу ‘Асым 938. Этот хадис имеет несколько путей передач в связи, с чем хафиз аль-‘Иракъи и шейх аль-Альбани подтвердили его достоверность. См. “Тафсир Ибн Касир” 4/339, “Тахридж аль-Ихъя” 3223, “ас-Сильсиля ас-сахиха” 2495.

В этом хадисе сообщается, что тот хариджит считал себя лучше сподвижников Пророка ﷺ и даже самого Пророка ﷺ! Этот хадис

указывает на то, что хариджиты плохо думают о других и хорошего мнения о себе.

Также в этом хадисе содержится указание на то, что Пророк ﷺ строго запрещал убивать и даже просто бить молящегося, ибо молитва этого человека воспрепятствовала Абу Бакру и ‘Умару выполнить веление Пророка ﷺ убить его.

От Анаса сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, появится среди вас народ, который будет настолько усердным в поклонении, что удивит людей и даже самих себя. Но они вылетят из религии так же, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени!»*** Абу Я‘ля, 3/107. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 4/519.

Передают со слов Абу Гъалиба о том, что Абу Умама, да будет доволен им Аллах, (как-то) сказал: *«Худшие из убитых под небосводом и лучшие из убитых те, кого они (хариджиты) убили! Собаки (из числа обитателей) Огня! Они были мусульманами, но стали неверными!»* Я спросил: *«О Абу Умама, это то, что ты говоришь (твоё мнение)?»* Он ответил: *«Нет, я слышал это от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!»*Этот хадис передали Ахмад 5/256, ат-Тирмизи 3000 и Ибн Маджах 176. Достоверность хадиса подтвердили Ибн аль-‘Араби, шейх Ахмад Шакир, шейх Мукъбиль и шейх Шу’айб аль-Арнаут. См. «‘Аридатуль-ахвази» 6/110, «‘Умдату-т-тафсир» 1/400, «аль-Фатава аль-хадисийййа» 1/426, «Тахридж аль-муснад» 22262. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих Ибн Маджах» 146.

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Мас’уд сказал: *«Посланник Аллаха сказал:* ***„В последние времена появятся люди молодые в годах, бестолковые в умах, которые станут произносить лучшие речи людей, которые будут читать Коран, но он не пройдёт дальше их глоток! Они выйдут из Ислама подобно тому, как стрела вылетает из пробитой насквозь дичи, и пусть тот, кто их встретит — убивает их, ибо, поистине, тот, кто их убьёт получит вознаграждение от Аллаха!“»*** Этот хадис передали Ахмад 1/404, ат-Тирмиизи 2188 и Ибн Маджах 168. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Ибн Маджах» 138, «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 8052.

Сообщается, что Абу Саляма сказал: *«(Однажды) я сказал Абу Са’иду аль-Худри: «Слышал ли ты, как посланник Аллаха говорил что-то относительно харуритов?[1]» И он сказал: «Я слышал, как он рассказывал про усердно поклоняющихся людей:* ***„Любой из вас будет считать свою молитву ничтожной, по сравнению с их молитвой, а также свой пост по сравнению с их постом! (Но) они выйдут из религии подобно тому, как вылетает стрела из пробитой ею насквозь дичи. Он (метающий стрелу) взял свою стрелу и осмотрел её наконечник, но не увидел ничего[2]. И он посмотрел на её остриё, но не увидел ничего, посмотрел на древко (стрелы), но не нашёл ничего, и посмотрел он на её перья, но стал сомневаться, видит он что-нибудь или нет?!“»*** Этот хадис передали Ахмад 3/33, аль-Бухари 5058, Муслим 1064, Ибн Маджах 169 и Ибн Хиббан 6737. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным.

См. «Сахих Ибн Маджах» 139, «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 8053, «Тахридж китабу-с-сунна» 923-926, 355.

[1] Так называли хариджитов, так как они появились в местности под названием Харураъ, которое находится поблизости Куфы в Ираке. См. «Сунан Ибн Маджах» с комментариями Мухаммада Фуада 'Абдуль-Бакъи 1/60.

[2] То есть не увидел на нём прилипшей крови из-за того, что она (стрела) быстро пролетела (сквозь дичь). См. «Сунан Ибн Маджах» с комментариями Мухаммада Фуада 'Абдуль-Бакъи 1/60.

Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, что он сказал: *«Посланник Аллаха сказал:* ***«Поистине, после меня в моей общине — или вскоре после меня в моей общине появятся — люди, которые будут читать Коран, но он не будет опускаться ниже их глоток. Они будут выходить из религии подобно тому, как вылетает стрела из пробитой ею насквозь дичи, а затем они не станут возвращаться в неё. Они — худшие из людей и творений»***. 'Абдуллах ибн ас-Самит сказал: *«И я рассказал об этом Рафи'у ибн 'Амру, брату аль-Хакама ибн 'Амра аль-Гъифари и он сказал: „Я тоже слышал об этом от посланника Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах"»*. Этот хадис передали Ахмад 5/31, Муслим 1067, Ибн Маджах 170 и Ибн Хиббан 6738. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Ибн Маджах» 140, «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 2039.

Сообщается, что Джабир ибн 'Абдуллах сказал: *«(Однажды,) когда посланник Аллаха находился в Джи'ране, он делил (между людьми) золото,*

серебро и трофеи, и он в это время был в комнате Биляля. Тогда один человек сказал: „О Мухаммад, будь справедлив, ибо, поистине, ты проявляешь несправедливость!“ (Пророк) сказал: ***„Горе тебе! Кто же будет проявлять справедливость после меня, если я не буду проявлять справедливость?!“****Тогда ‘Умар (ибн аль-Хаттаб) сказал: „О посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову, это лицемер!“ Посланник Аллаха сказал:* ***„Поистине у него появятся последователи, которые будут читать Коран, но он не будет проходить их ключицы. Они выйдут из религии подобно тому, как вылетает стрела из пробитой ею насквозь дичи“****».* Этот хадис передали Муслим 1063 и Ибн Маджах 172. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Ибн Маджах» 142.

Сообщается, что когда Зуль-Хувайсара, предок всех хариджитов, будучи недовольным разделом трофеев Пророком ﷺ сказал ему: «О Мухаммад! Побойся Аллаха, будь справедлив!» В другой версии сказано, что он сказал: «Это было сделано неискренне!», после того, как он ушёл, посланник Аллаха ﷺ сказал своим сподвижникам за его спиной: ***«Поистине, ваши молитвы по сравнению с их молитвами и ваши посты по сравнению с их постами будут казаться вам ничтожными. Среди потомков этого человека появятся люди, которые станут читать Книгу Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение не пройдёт, и они выйдут из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой дичи. И если я застану их, то обязательно буду убивать их подобно тому, как был истреблён народ Самуд»***. аль-Бухари 4351, Муслим 1064.

Сообщается, что Ибн Абу ‘Ауфа сказал: *«Посланник Аллаха сказал:* ***„Хариджиты — собаки Огня!“»*** Этот хадис передали Ахмад 4/355, Ибн Маджах 173, аль-Хаким 3/571. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Ибн Маджах» 143, «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 3347.

В версии этого хадиса, которую приводит аль-Хаким сообщается, что Са’ид ибн Джумхан сказал: *«(Однажды) я пришёл к ‘Абдулле ибн Абу ‘Ауфу — сподвижнику Пророка и поприветствовал его, он же был слепым. Он спросил меня: „Кто ты?“ Я ответил: „Я — Са’ид ибн Джумхан“. Он спросил: „А что делал твой отец?“ Я ответил: „Его убили азракъиты“. (Тогда) он сказал: „Да проклянет Аллах азракъитов! Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что они собаки Огня!“»*

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Посланник Аллаха сказал:* ***„В последние времена появятся люди (или он сказал: „в этой общине“), которые будут читать Коран, но он не будет опускаться ниже их глоток (или: „горла“). Их приметы — бритые (головы). Если вы увидите их (или: „Если вы встретите их“), то убивайте их!“»*** Этот хадис передали Ахмад 3/197, Абу Дауд 4766 и Ибн Маджах 175. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих Ибн Маджах» 145, «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 8054, «Тахридж китабу-с-сунна» 940, 945.

Диспут Ибн ‘Аббаса, да будет доволен им Аллах, с хариджитами

‘Абдуллах ибн ‘Аббас рассказывал, что когда группа хариджитов численностью в шесть тысяч человек откололась от ‘Али ибн Абу Талиба, являвшегося халифом, и поселилась в месте, называемом

Харура, люди не переставали приходить к ‘Али, и говорить: «О повелитель правоверных, люди выступили против тебя!» На что он отвечал: «Оставьте их, ибо я не буду с ними воевать до тех пор, пока они сами не начнут, и я думаю, что они скоро это сделают». И когда все было в таком положении, Ибн ‘Аббас пришел к ‘Али после полуденной/зухр/ молитвы и сказал: «Разреши мне, о повелитель правоверных, пойти к этим людям и поговорить с ними». ‘Али сказал: «Я опасаюсь, что они причинят тебе зло». Ибн ‘Аббас сказал: «Я буду проявлять мягкость и не буду оскорблять никого из них!» После этого ‘Али разрешил ему и сказал: “Но не спорь с ними посредством Корана, а спорь с ними посредством Сунны”. Ибн ‘Аббас ответил: “Я знаю Книгу Аллаха лучше них!” ‘Али сказал: «Верно, однако Коран можно истолковать по-разному».

Он пришел к ним после полудня и застал их за обедом. Ибн ‘Аббас рассказывал: «Придя к ним, я увидел людей, усердней которых я никогда не видел в поклонении. Увидев меня, они сказали: “Приветствуем тебя, о Ибн ‘Аббас. Что привело тебя к нам?” Он сказал: “Я пришел к вам от сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – мухаджиров и ансаров, и сына его дяди. Коран был ниспослан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного из них! Я передам вам то, что говорят они, и сообщу им о том, что говорите вы”. Некоторые из них стали кричать: “Не разговаривайте с ним!”, тогда встал Ибн аль-Кава, который в это время еще был хариджитом, и обратился к людям, предостерегая их от Ибн ‘Аббаса, со словами: “О последователи Корана! Поистине, если кто-либо и не знает этого Ибн ‘Аббаса, то я

знаю его. Это о его народе Аллах сказал: **«Они являются людьми препирающимися»** (аз-Зухруф, 43:58). Верните его к его хозяину (‘Али), верните его к его хозяину и не отходите от Книги Аллаха!” Другие же сказали: “Говори, мы послушаем тебя”. И тогда Ибн ‘Аббас передал им следующие условия ‘Али: “Вы не будете проливать запретную кровь, не будете совершать разбой на дорогах, и не будете притеснять зиммиев. И если вы совершите, что-либо из этого, то мы пойдём на вас войной!”»

Также Ибн ‘Аббас сказал им: «Мне сообщили, что вы в чем-то упрекаете двоюродного брата посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который к тому же является мужем его дочери. Он был первым, кто уверовал в пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а вы недовольны им?! Неужели это так?!» Они сказали: «Мы очень недовольны им из-за трех вещей». «Каких?» — спросил Ибн ‘Аббас. Они ответили: «Во-первых, он назначил людей судьями в религии Аллаха, тогда как Аллах говорит: **“Суд принадлежит только Аллаху”** (аль-Ан’ам 6:57). Во-вторых, когда он воевал с Му’авией и ‘Аишей, то не брал трофеев и пленных. Если они были неверными, то это было дозволено, а если же они были верующими, то не дозволено было ни брать пленных, ни сражаться с ними! В-третьих, он снял с себя титул повелителя правоверных /амируль-муъминин/, хотя мусульмане присягнули ему и назначили его своим правителем, и если он не повелитель правоверных, то тогда он является повелителем неверных!»

‘Абдуллах сказал: «Есть еще какие-либо вопросы?» Они сказали: «Нет, этого достаточно!»

Ибн ‘Аббас сказал: «Если я опровергну ваши взгляды с помощью Книги Аллаха и Сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вы откажетесь от своего мнения?!» «Да», — ответили они.

‘Абдуллах сказал: «По поводу того, что он назначил людей судьями в религии Аллаха, то ведь Всевышний Аллах говорит: **“О те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу во время паломничества. Но, если кто из вас убьёт её намеренно, в искупление за это он должен принести в жертву животное, подобное тому, которое он убил, по установлению двух справедливых людей среди вас”** (аль-Маида, 5:95). Всевышний Аллах также сказал о разногласиях между мужем и женой: **“Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из её семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им”** (ан-Нисаъ, 4:35).
Заклинаю вас Аллахом! Скажите, а разве суд людей относительно того, что касается людской крови, жизни и их примирения не важнее?!» Они сказали: «Конечно же, важнее».

Ибн ‘Аббас спросил: «Ну как, с первым делом покончено?» «Да, клянёмся Аллахом», — ответили они.

‘Абдуллах продолжил: «Вы сказали, что ‘Али сражался, но не брал ни пленных, ни трофеев, как это делал посланник Аллаха, да

благословит его Аллах и приветствует. Неужели же вы хотели взять наложницей вашу мать ‘Аишу и распоряжаться ею, как распоряжаются невольницами?! Если вы скажете: «Да», то станете неверными. Если же вы скажете, что ‘Аиша не ваша мать, то также впадёте в неверие, ибо Всевышний Аллах, хвала Ему, говорит: **“Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе, а его жёны – их матери”** (аль-Ахзаб, 33:6).

Затем ‘Абдуллах сказал: «Ну что, с этим тоже покончено?» «Да, клянёмся Аллахом», — ответили они.

‘Абдуллах продолжил: «Вы также сказали, что ‘Али отказался от титула повелителя правоверных. Хочу напомнить, что в день худайбийского перемирия, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел в мирном договоре с многобожниками написать: “Мухаммад – посланник Аллаха”, язычники возразили: “Если бы мы верили, что ты посланник Аллаха, то не изгоняли бы тебя и не воевали бы с тобой. Напиши: “Мухаммад ибн ‘Абдуллах”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уступил их требованию, сказав: “Сотри это, о ‘Али, и напиши “Мухаммад сын ‘Абдуллаха”, а Аллах знает, что я посланник Аллаха”».

Ибн ‘Аббас спросил: «Ну как, и с этим покончено?» Они сказали: «Клянёмся Аллахом, да».

Итогом этой дискуссии стало то, что по милости Аллаха мудрые слова Ибн ‘Аббаса, предоставленные хариджитам, послужили неопровержимым доводом, в результате чего две тысячи человек

покаялись и опять перешли на сторону ‘Али. Ибн ‘Аббас сказал: «Вернулись из них (хариджитов) две тысячи человек, и были убиты оставшиеся на заблуждении. И убили их мухаджиры и ансары». Ахмад 1/621, ‘Абду-р-Раззакъ 10/157-158. аль-Хаким 2/150-152, ат-Табарани 10/312-314, аль-Байхакъи 8/309, Ибн Са’д 3/231. Все версий данного сообщения являются достоверными.

Признаки хариджитов

ОНИ ОБВИНЯЮТ В НЕВЕРИИ МУСУЛЬМАН ЗА СОВЕРШЕНИЕ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ

Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Поистине, я боюсь для вас человека, который читает Коран, и его красота (Корана) отражается на нем, и он становится защитником Ислама. Затем он оставляет Коран, опрокинув его за спину, и бросается на своего соседа с мечом, обвиняя его в многобожии (ширк)»***. И Хузайфа спросил: «О пророк Аллаха, кто из них ближе к многобожию, тот, кто обвиняет или тот, кого обвиняют?!» Он ответил: ***«Нет, тот, кто обвиняет!»*** аль-Бухари «ат-Тарих» 297, Ибн Хиббан, 81. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Хайсами, хафиз Ибн Касир и шейх аль-Альбани «ас-Сильсиля ас-сахиха» 3201.

Хафиз Ибн Раджаб писал: *«Первое разногласие в этой общине, было разногласием хариджитов со сподвижниками пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда первые посчитали, что грешные мусульмане становятся неверными. Они назвали их неверными и поступали с ними как с неверными, делая дозволенным их жизнь и имущество. Затем после них появилось*

разногласие му‘тазилитов, которые стали говорить о среднем положении, заявляя, что грешные мусульмане не относятся ни к неверным, ни к мусульманам. Затем появилось разногласие мурджиитов, заявлявших, что нечестивец мусульманин имеет полноценный иман!» См. «аль-Джами’» 1/114.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: *«Ахлю ас-Сунна уаль-джама’а, а именно обладающие знанием, единогласны в том, что ни один мусульманин не выходит из Ислама за совершение грехов, какими бы великими они ни были!»* См. «ат-Тамхид» 16/315.

Имам аль-Асбахани говорил: *«Приверженцы Сунны и аль-джама’а не обвиняют друг друга в неверии в отличие от приверженцев нововведений, как хариджиты, рафидиты и къадариты, которые обвиняют друг друга в неверии! Если семеро из них соберутся в одном собрании (маджлис), то они обязательно разойдутся по причине обвинения друг друга в неверии. Они подобны иудеям и христианам, о которых сказал Аллах:* **„Иудеи сказали: „Христиане не следуют прямым путем“, а христиане сказали: „Иудеи не следуют прямым путем“**“ (аль-Бакъара 2: 113)». См. «аль-Худджа» 2/255.

Имам Абу-ль-‘Аббас аль-Асам рассказывал: *«Однажды два хариджита совершали обход вокруг Каабы, и один из них сказал другому: „Никто из этих созданий не войдет в Рай кроме меня и тебя!“ Тот спросил: „Ширина Рая равна ширине небес и земли и он создан только для меня и тебя?!“ Он ответил: „Да!“ Тогда тот сказал ему: „Он для тебя“, и отказался от его убеждений».* аль-Лялякаи в «Шарх усуль аль-и’тикъад» 2317.

Течение «Мурджииты»

Мурджииты – одна из ранних заблудших сект в Исламе. Впоследствии эта секта разделилась на множество групп и их заблуждения стали различными. Однако в основе воззрений мурджиитов лежит:

1. Они не считают дела составной частью веры /иман/.
2. Они считают, что иман – это лишь убежденность в сердце и слова.
3. Они считают, что иман не увеличивается и не уменьшается, и говорят, что если благодеяния не принесут пользы неверным в мире ином, то грехи не могут причинить вреда верующим.

Это положение у мурджиитов заимствовали джахмиты, мариситы, салихиты, аш'ариты и матуридиты. Позднее мурджиитская ересь дополнилась ошибочными взглядами других религиозных течений. Мурджииты стали утверждать, что человек сам творит собственные деяния, что праведники не смогут увидеть Аллаха в Последней жизни. Все эти заблуждения не имеют никакого отношения к вероубеждениям ахлю-Сунна уаль-джама'а.

Мурджиизм – это одно из первых еретических направлений в исламе, воззрения которого нашли отражение во многих еретических школах. Основное отличие мурджиитов от ахлюс-Сунна заключается в расхождении с ними в вопросах определения имана /веры/.

Определение термина «мурджииты»

Мурджииты получили свое прозвище от слова «ирджа», что означает — оставление позади, т.е. оставившие деяния позади имана. См. «аль-Миляль уа-ннихаль» 1/136, «Макъалят аль-ислямиин» 1/212.

Мурджииты разделились на три основные группы:

«Первая группа — это те, кто говорит, что иман — это лишь то, что в сердце (т.е. убежденность)! Их также именуют джахмитами. Вторая группа — это те, кто говорит о том, что иман только на языке. И это определение не известно ни от кого, кроме карамитов. Третья группа — это те, кто говорит, что к иману имеет отношение убеждение в сердце и произнесение языком, а деяния не входят в составную часть имана, и иман не увеличивается и не уменьшается. И это мнение тех, кого ученые именую мурджииты-фукъаха, к числу которых они относили Абу Ханифу и его сторонников».

Это определение мурджиизма дали имам аш-Шахристани в «аль-Миляль уа-ннихаль» 1/139, имам Абуль-Хасан аль-А'шари в «Макъалят аль-ислямиин» 1/213 и шейхуль-Ислам Ибн Таймия в «аль-Иман» 184.

Первые две группы – джахмиты и карамиты – это те, кого именуют крайними мурджиитами (гъуляту мурджиа).

Что же касается третьей группы, то их именуют умеренными мурджиитами, о которых шейхуль-Ислам говорил, что они из ахлюс-Сунна, и что разногласие с ними языковое. Однако все же несмотря на то, что мурджииты-фукъаха из ахлю-Сунна, разногласие с ними не только языковое, о чем говорили многие ученые. Имам Ахмад говорил: *"Джарир ибн 'Абдуллах был одним из последних сподвижников, кто*

принял Ислам, и он говорил: «Я давал Пророку присягу на доброжелательность!» И неужели доброжелательность и стеснение из имана, а пост и намаз могут быть не из имана?!” аль-Халляль в “ас-Сунна” 1021.

Хадисы о мурджиитах

Сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Две категории людей из моей общины не будут подпущены к моему водоему: къадариты и мурджииты».*** Этот хадис передали аль-‘Укъайли в «Ду’афаъ» (стр. 156), ат-Табари в «ат-Тахзиб» (2/180/1472), Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (949), аль-Лялякаи в «Шарх-ус-Сунна» (4/142/1157) со слов Абу Лейля аль-Ансари.

Ат-Табарани в «аль-Аусат» (4/281) передал со слов Анаса о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Две категории людей из моей общины не будут подпущены к моему водоему и не войдут в рай: къадариты и мурджииты»***.

В другой версии сказано: *«**Къадариты и мурджииты – огнепоклонники (маджусы) этой общины! Если они заболеют – не навещайте их, а если они умрут – не присутствуйте на их (похоронах)**»*.

Аль-Хайсами (7/207) сказал: «Его передал ат-Табарани в “аль-Аусат” и его передатчики те, от которых приводятся хадисы в “Сахихе”, кроме Харуна ибн Мусы аль-Фарви, а он заслуживающий доверия». Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 2748.

Этот хадис передается от Анаса и от Абу Лейли аль-Ансари через разные иснады. Хадис от Анаса шейх аль-Альбани назвал слабым в «Да'иф аль-джами'» № 3497. А хадис от Абу Лейли он назвал слабым в «Зыляль аль-джанна» № 949. Но затем в «ас-Сильсиля ас-сахиха» № 2748 он назвал этот хадис хорошим, усилив его подтверждающими свидетельствами. Он в «ас-Сахиха» (6/565) сказал: «И после того как, иснад этого хадиса от Анаса был проверен и стало ясным, что его иснад является сильным, его необходимо поместить в эту серию «ас-Сахиха», и перенести его из «Да'иф аль-джами' ас-сагъир», который там отнесён к числу слабых хадисов под №3785. Уа Ллаху а'лям.

Слова четырех имамов о вере /иман/

Слова имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах

Абу Ханифа сказал: «Вера – это утверждение (языком символа веры) и подтверждение (сердцем)» «аль-Фикх аль-Акбар», стр.304.

Абу Ханифа сказал: «Вера – это утверждение языком и подтверждение сердцем (*джанан*). Одно лишь утверждение языком не является верой»«Китаб аль-Васыййа» с комментариями, стр. 2. Ат-Тахави передал это высказывание от Абу Ханифы и двух его учеников «аль-Акыда ат-Тахавиййа» с комментариями, стр. 360.

Абу Ханифа сказал: «Вера не увеличивается и не уменьшается» «Китаб аль-Васыййа» с комментариями, стр. 3.

Высказывание имама Абу Ханифы о том, что вера не увеличивается и не уменьшается, связано с его определением имана, как подтверждение сердцем и утверждение языком. Подтверждение же

имана делами он не включил в определение сущности веры. Это мнение Абу Ханифы отличает его воззрения относительно веры от воззрений остальных имамов Ислама: Малика, аш-Шафи'и, Ахмада, Исхака, аль-Бухари и др. Истина же в этом вопросе как раз на их стороне. Что касается данного высказывания Абу Ханифы, то оно далеко от истины, однако в любом случае он (как муджтахид – прим. переводчика) получит награду от Аллаха. В то же время Ибн 'Абд аль-Барр и Ибн Абу аль-'Изз привели сведения, из которых можно сделать вывод, что позднее Абу Ханифа отказался от своего мнения. А Аллаху об этом ведомо лучше. Ибн 'Абд аль-Барр, «ат-Тамхид» (9/247); «Шарх аль-Акыда ат-Тахавиййа», стр.395.

Слова имама Малика бин Анаса, да помилует его Аллах

Ибн 'Абд аль-Барр передал, что от 'Абд ар-Раззак бин Хумам сказал: «Я слышал, как Ибн Джурайдж, Суфьян ас-Саури, Ма'мар бин Рашид, Суфйан бин Уйайна и Малик бин Анас говорили: «Вера – это слово (*кауль*) и действие (*'амаль*). Она увеличивается и уменьшается» «аль-Интика», стр. 34.

Абу Ну'айм передал, что Абдуллах бин Нафи' сказал: «Малик бин Анас говорил: "Вера – это слово и действие"» «аль-Хилья», 6/327.

Ибн 'Абд аль-Барр передал от Ашхаба бин 'Абд аль-'Азиза: «Малик сказал: "В течение шестнадцати месяцев люди молились в сторону Иерусалима (*Байт аль-Макдис*). Затем им было приказано повернуться в сторону Заповедного Дома (в Мекке). Всевышний Аллах сказал: **"Аллах никогда не даст пропасть вашей вере"** Сура «аль-Бакара», аят 143, т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону

Иерусалима”». Малик также сказал: «Поистине, читая этот (аят), я вспоминаю высказывание мурджиитов: “Совершение намаза – не от веры”»«аль-Интика», стр. 34.

Слова имама аш-Шафи’и, да помилует его Аллах

Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби’ сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: “Вера – это слово (*кауль*), действие (*‘амаль*) и убеждение сердцем (*и’тикад би-ль-кальб*). Разве ты не слышал слов Великого и Всемогущего Аллаха: **“Аллах никогда не даст пропасть вашей вере”** Сура «Корова», аят 143, – т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону Иерусалима? Таким образом, Он назвал намаз верой (*иман*). Намаз же – это слово, действие и убеждение (‘*акд*)”» «аль-Интика», стр. 81.

Аль-Байхаки передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: “«Вера – это слово и действие. Она увеличивается и уменьшается”» «Манакиб аш-Шафии» (1/387).

Аль-Байхаки передал, что Абу Мухаммад аз-Зубайри сказал: «Один человек спросил у имама аш-Шафии: «Какое из дел является наилучшим пред Аллахом?» Аш-Шафии ответил: «То дело, без которого Он ничего не принимает». Мужчина спросил: «А что это (за дело)?» Аш-Шафии ответил: «Вера в Аллаха, помимо Которого нет никого, достойного поклонения. Это дело находится на высочайшей степени из всех деяний, занимает среди них самое почетное место и является из всех них величайшим преуспеянием». (Далее) этот человек спросил: «А не расскажешь ли ты мне о вере? Она состоит из слова и действия или же только из слова, без действия?» Аш-Шафии ответил:

«Вера – это действие, совершаемое ради Аллаха. Слово же является частью этого действия». Человек сказал: «Разъясни мне это более подробно, чтобы я понял!» Аш-Шафии сказал: «Поистине, вера имеет состояния (*халят*), степени (*дараджат*) и уровни (*табакат*). Среди них есть полная вера, которая достигла пределов совершенства, недостаточная вера, в которой присутствует явный изъян, и преобладающая вера, которая является таковой благодаря увеличению». Тогда мужчина спросил: «А разве вера, будучи неполной, увеличивается и уменьшается?» Аш-Шафии ответил: «Да». Тогда мужчина снова спросил: «А какое на это существует доказательство?» Аш-Шафии сказал: «Поистине, Великий Аллах упомянул об обязанности веры для всех частей человеческого тела, распределил ее среди них и разделил. И нет такого органа, на один из которых Всевышний Аллах возложил бы обязанность веры, а на другой нет:

Среди этих органов есть сердце, посредством которого человек разумеет, постигает и понимает. Оно является правителем (*амир*) тела, которому не возражают (другие) органы, действуя лишь согласно его суждению и приказу.

Среди этих органов также есть глаза, посредством которых человек видит, уши, посредством которых человек слышит, руки, посредством которых человек держит, ноги, посредством которых человек ходит, половой орган, посредством которого человек удовлетворяет вожделение, язык, посредством которого человек говорит, и голова, на которой находится его лицо.

То, что Он вменил в обязанность сердцу, не является тем же самым, чем Он обязал язык; то, что Он вменил в обязанность ушам, не является тем же самым, чем Он обязал глаза; то, что Он вменил в обязанность рукам, не является тем же самым, чем Он обязал ноги; а то, что Он вменил в обязанность половому органу, не является тем же самым, чем Он обязал лицо.

Что касается обязанности, относящейся к вере (*иман*), которую Аллах возложил на сердце, то она состоит в словесном утверждении (*икрар*), знании (*ма'рифа*), убеждении (*'акд*), довольстве (*рида*) и всецелом признании (*таслим*) того, что нет никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища и Который не взял Себе ни супруги, ни сына, и что Мухаммад, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, – Его раб и Его посланник. Также к этому относится утверждение того, что явилось от Аллаха, будь то пророк либо Писание. Это является той самой обязанностью, которую Аллах, да возвысится хвала Его, возложил на сердце. И именно в этом состоит его действие, **«кроме тех, кто был к тому принужден, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, однако** (гнев Аллаха падет на тех)**, кто сам раскрыл грудь для неверия»** Сура «Пчелы», аят 106. Он также сказал: **«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»** Сура «Гром», аят 28. Кроме того, Он сказал: **«… из числа тех, которые говорят своими устами: «Мы уверовали», – хотя их сердца не уверовали»** Сура «Трапеза», аят 41. Также Он сказал: **«Обнаружите ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это»** Сура «Корова», аят 284. Такова относящаяся к вере

обязанность, которую Аллах вменил сердцу, и именно в этом состоит его действие, являющееся вершиной веры.

Обязанность, которую Он возложил на язык, состоит в словесном произнесении (*кауль*) и выражении (*та'бир*) того, что исходит из убеждения и утверждения сердца. Аллах об этом сказал так: **«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха…»** Сура «Корова», аят 136. Кроме того, Он сказал: **«…и говорите людям наилучшее…»** Сура «Корова», аят 83. Такова обязанность словесного произнесения и исходящего от сердца выражения, которую Аллах вменил языку. Именно в этом состоит его действие и его обязанность, относящаяся к вере.

Обязанность, которую Аллах возложил на уши, состоит в том, чтобы ими воздерживались от слушания того, что не дозволил Аллах, и ими не внимали тому, что запретил Аллах. Аллах об этом сказал так: **«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им»** Сура «Женщины», аят 140. Затем Он исключил из этого тот случай, когда это происходит по забывчивости, сказав: **«Если же сатана заставить тебя забыть об этом»**, **–** т.е. если ты сядешь вместе с ними, **– «то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь»** Сура «Скот», аят 67. Он также сказал: **«Обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это – те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом»** Сура «Толпы», аят 17-18.

Кроме того, Он сказал: **«Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих намазов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят»** Сура «Верующие», аяты 1-4. Также Он сказал: **«А услышав праздные речи, они отворачиваются…»** Сура «Рассказ», аят 55. Помимо этого, Он сказал: **«…а когда они проходят мимо праздного, то проходят с достоинством»** Сура «Различение», аят 72. Такова обязанность, которую Аллах, да возвеличится поминание Его, вменил ушам, состоящая в воздержании от слушания того, что Он не дозволил. Именно в этом состоит их действие, относящееся к вере.

Обязанность, которую Он возложил на глаза, состоит в том, чтобы ими не взирали на то, что не дозволил Аллах, и их отворачивали от того, что Он запретил. Благословенный и Всевышний Аллах об этом сказал так: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они отворачивали свои взоры и оберегали свои половые органы»** Сура «Свет», аяты 30-31. В этих двух аятах сказано о том, чтобы один из них не смотрел на половой орган другого и при этом сам оберегал свой половой орган от чужих взоров. Везде, когда в Писании Аллаха говорится об оберегании половых органов, имеется в виду прелюбодеяние, за исключением данного аята. Этот же аят относится ко взгляду.

Такова обязанность, которую Аллах вменил глазам, состоящая в том, чтобы отворачивать свой взор (от запретного). Именно в этом состоит их действие, относящееся к вере.

Затем Он поведал о возложенной Им обязанности на сердце, слух и зрение в одном аяте. Пречистый и Всевышний Аллах об этом сказал так: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут о том спрошены»** Сура «Ночной перенос», аят 36. Обязанность, которая возложена на половой орган, заключающаяся в том, чтобы он не прикасался к тому, что запретил Аллах, подразумевается в следующем аяте: **«…и которые оберегают свои половые органы»** Сура «Верующие», аят 5. Он также сказал: **«Вы не пытались укрыться от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи»** Сура «Разъяснены», аят 22. Под кожей в данном аяте подразумеваются половой орган и бедра. Такова обязанность, которую Аллах вменил половым органам, состоящая в оберегании их от того, что им не дозволено. И именно в этом состоит их действие, относящееся к вере.

Обязанность, которую Он возложил на руки, состоит в том, чтобы ими не держали то, что запретил Всевышний Аллах, и чтобы ими совершали то, что приказал Аллах. К последнему относятся милостыня, поддержание родственных связей, джихад на пути Аллаха и очищение для намаза. Он об этом сказал так: **«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей…»** Сура «Трапеза», аят 6. Он также сказал **«Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя»** Сура «Мухаммад», аят 4. Ведь удар, война,

поддержание родственных связей и милостыня относятся к действиям рук.

Обязанность, которую Он возложил на ноги, состоит в том, чтобы ими не шли к тому, что запретил Аллах, да возвеличится поминание Его! Он об этом сказал так: **«И не ходи по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой!»** Сура «Ночной перенос», аят 37.

Обязанность, которую Он возложил на лицо, состоит в совершении земных поклонов Аллаху ночью и днем в предписанное для намазов время. Он об этом сказал так: **«О те, которые уверовали! Совершайте поясные поклоны, совершайте земные поклоны, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, – быть может, вы преуспеете»** Сура «Хадж», аят 77. Он также сказал: **«Воистину, мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же с мольбами ни к кому наряду с Аллахом»** Сура «Джинны», аят 18. Под словом «мечети»[1] в данном аяте подразумеваются места, на которые потомки Адама совершают земные поклоны во время своих намазов: лоб и т.д».

Далее (имам аш-Шафии) сказал: «Это то, что Аллах вменил в обязанность органам тела. В Своем Писании Он назвал очищение и намаз верой (*иман*). Это произошло тогда, когда Всевышний Аллах отвратил лицо Своего пророка, да пребудет над мир и благословение Аллаха, от совершения намаза в сторону Иерусалима, велев ему молиться в направлении Каабы. Мусульмане, молившиеся в сторону Иерусалима в течение шестнадцати месяцев, сказали: «О, посланник

Аллаха! Что ты думаешь о тех намазах, которые мы совершали в сторону Иерусалима? Как обстоит дело с ними и с нами?» Тогда Всевышний Аллах ниспослал следующий аят: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах Сострадателен и Милосерден к людям»** Сура «Корова», аят 143, – назвав намаз верой. Поэтому тот, кто встретит Аллаха, оберегая свои намазы и оберегая свои органы, совершая каждым из этих органов то, что приказал Аллах и вменил ему в обязанность, встретит Аллаха со всей полнотой веры и окажется среди обитателей Рая. Тот же, кто сознательно оставит какую-либо из этих вещей, которую приказал Аллах, встретит Аллаха с неполноценной верой».

После этого мужчина сказал: «Теперь я понял, что значит недостаток и полнота (веры). А где сообщается об ее увеличении?» Аш-Шафии ответил: «Аллах, да возвеличится поминание Его, сказал: **«Когда ниспосылается сура, то среди них** (лицемеров) **находится такой, который говорит: «Чья вера от этого увеличилась?» Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличилась, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и они умрут неверующими»** Сура «Покаяние», аяты 124-125. Он также сказал: **«Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы в них увеличили приверженность прямому пути»** Сура «Пещера», аят 13.

Далее имам аш-Шафии сказал: «Если бы эта вера представляла собой единое целое без уменьшения и увеличения, то ни один человек не превзошел бы другого, все люди были бы равны, а их

превосходство друг перед другом стало бы недействительным. Однако из-за полноты имана верующие войдут в Рай, благодаря превосходству в имане одни верующие занимают более высокие степени пред Аллахом в Раю, чем другие, и из-за недостатков в имане совершающие упущения войдут в Ад.

Поистине, Великий и Всемогущий Аллах устроил состязание между Своими рабами, подобно тому, как организуется состязание между лошадьми в день скачек. После чего верующие располагаются по степеням в зависимости от того, насколько один человек опередил другого. При чем каждого из них Он поместил на ту степень, на которую он опередил. При этом не нарушаются ничьи права. Тот, кого опередили, не ставится перед тем, кто опередил, а тот, кого превзошли, не ставится перед тем, кто превзошел. Поэтому первые (поколения) этой уммы превосходят последние. И если бы тот, кто опередил в вере, не превосходил того, кто с ней замедлил, то последние (поколения) этой уммы догнали бы первые (поколения)» «Манакиб аш-Шафии» (1/387-393).

[1] Прим. переводчика: в арабском языке слово мечеть (*масджид*, букв. «место, где совершаются земные поклоны») и земной поклон (*саджда*) происходят от глагола *саджада* (совершать земной поклон, падать ниц). Толкование, которое имам аш-Шафии дал этому аяту, опирается на предания, передающиеся от Саида бин аль-Мусаййиба, Талка бин Хабиба, Саида бин Джубайра, ‘Аты и др. Имам аш-Шаукани в своем толковании Корана «Фатх аль-Кадир» пишет: «Саид бин аль-Мусаййиб и Талк бин Хабиб сказали: “Под «мечетями» здесь подразумеваются те части тела, на которые раб совершает земные

поклоны: ступни, колени, руки и лоб”. (Ученые) говорят: “Аллах даровал тебе эти части тела. Поэтому не совершай ими земные поклоны ни перед кем другим и обновляй милость, оказанную Аллахом!”« Ибн Кясир в своем тафсире пишет: «Саид бин Джубайр сказал: “Этот аят был ниспослан о частях тела, на которые совершаются земные поклоны. Т.е. они принадлежат Аллаху и не совершай ими земные поклоны ни перед кем другим”«. По этому поводу имам аль-Куртуби в своем толковании Корана приводит следующее высказывание ‘Аты: “Твои «мечети» – это твои части тела, на которые тебе было велено совершать земные поклоны. Не склоняй же их ни перед кем, кроме их Творца!”

Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах

Ибн Абу Йала привел следующие слова имама Ахмада: «К числу наилучших проявлений веры относятся любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха»«Табакат аль-Ханабиля» (2/275).

Ибн аль-Джаузи передал, что имам Ахмад сказал: «Вера увеличивается и уменьшается, о чем говорится в следующем хадисе: “*Самой совершенной верой обладают те верующие, которые отличаются наилучшими нравственными качествами*”[1]…» «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 173. См. также стр. 153 и 168.

Аль-Халлал передал, что Сулейман бин Аш’аса[2] сказал: «Абу Абдуллах сказал: “Намаз, закят, хадж и благочестие (исходят) от веры (*иман*). Грехи же уменьшают веру”» «ас-Сунна» аль-Халлала (каф 96).

Абдуллах бин Ахмад сказал: «Я спросил своего отца о человеке, который говорит: «Вера – это слово и дело, она увеличивается и

уменьшается, однако при этом он не делает оговорку (т.е. не говорит: «Если будет угодно Аллаху» – прим. переводчика). Является ли такой человек мурджиитом?» Отец ответил: «Я надеюсь, что он не является мурджиитом». (Далее) я слышал, как мой отец сказал: «Доводом же против того, кто не делает оговорку, являются следующие слова посланника Аллаха, да пребудет над мир и благословение Аллаха, обращенные к обитателям могил: “*И, поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам*”[3]…» «ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307, 308).

Абдуллах бин Ахмад сказал: «Я слышал, как моего отца, да будет милостив к нему Аллах, спросили об *аль-ирджа*, на что он ответил: «Мы говорим: “Вера – это слово и дело, она увеличивается и уменьшается. Если человек совершил прелюбодеяние и употребил спиртное, то его вера уменьшилась”» «ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307).

[1] Этот хадис привели Ахмад в «аль-Муснаде» (2/250), Абу Дауд в «ас-Сунан» в «Книге Сунны» в главе «Указание на увеличение и уменьшение веры» (5/60, № 4682) и ат-Тирмизи в «ас-Сунан» в разделе «О грудном кормлении» в главе «Что сообщается о праве жены над своим мужем» (3/457, № 1162). Все они привели этот хадис через путь передачи Абу Саламы со слов Абу Хурайры. Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший достоверный хадис».

[2] Это Абу Дауд Сулейман бин Аш’ас бин Исхак ас-Сиджистани, автор сборника «ас-Сунан». Аз-Захаби о нем сказал: «Имам, надежный (рассказчик), господин знатоков Корана и хадисов (*хуффаз*)».

Скончался в 275 году хиджры. («Тазкира аль-Хуффаз», 2/591). См. также его биографию в «Тарих Багдад» (9/55).

[3] Эти слова привел Муслим в «ас-Сахих» в «Книге похорон» в главе «Что говорится при входе на кладбище и вознесение мольбы (*ду'а*) за его обитателей» (2/669, № 974). Он привел этот хадис через путь передачи Аты со слов Айши, да будет доволен ею Алллах.

Слова имамов о мурджиитах

Ахмад ибн Са'ид ар-Рибаты рассказывал: *«'Абдуллах ибн Тахир сказал мне: "Ахмад, вы ненавидите этих людей (мурджиитов) не на основании знания, я же напротив, ненавижу их благодаря знанию. Во-первых, они не считают обязанностью подчинение правителю мусульман. Во-вторых, вера у них не имеет степеней. Клянусь Аллахом, я никогда не позволил бы себе сказать, что моя вера такая же, как у Яхъи ибн Яхъи или Ахмада ибн Ханбаля, они же утверждают, что их вера подобна вере ангелов Джибриля и Микаиля»*. Это сообщение с достоверным иснадом приводят аль-'Улейми в "аль-Манхадж аль-ахмад" 1/173, Ибн Аби Я'ля в "Табакъат аль-ханабиля" 1/109.

Исхакъ ибн Ибрахим аль-Ханзали рассказывал: «Однажды 'Абдуллах ибн аль-Мубарак прибыл в город Рей, где к нему подошел один усердный в поклонении человек, которого он посчитал исповедующим учение хариджитов, и спросил его: «О Абу 'Абдур-Рахман. Что ты скажешь о том, кто совершает прелюбодеяние, ворует и пьет вино?» Ибн аль-Мубарак ответил: «Я не вывожу такого из веры». Тогда он сказал: «О Абу 'Абдур-Рахман, ты что же на старости лет, стал мурджиитом?!» Ибн аль-Мубарак сказал: «Нет,

мы не говорим, так как говорят мурджииты. Они говорят: „Наши благие деяния приняты, а дурные — прощены“. И если бы я знал, что от меня приняты мои благие деяния, то мог бы свидетельствовать, что попаду в Рай, однако я этого не говорю». Затем Ибн аль-Мубарак привел слова ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Если бы на одну чашу весов положили веру Абу Бакра, а на другую веру остальных людей, вера Абу Бакра перевесила бы»[1].

Сообщается, что аль-Хусейн ибн Харб (брат Ахмада ибн Харб) сказал: «Я свидетельствую, что религией, которую исповедовал Ахмад ибн Харб, были слова: «Вера — это слова и деяния, она увеличивается и уменьшается».

Передал имам Аль-Лялякаи, что Суфьян Ас-Саури сказал: «Они (мурджииты) считают допустимым выходить с мечом против людей кыблы (мусульман)». См. «Шарх усуль аль-и’тикад ахли ас-сунна» 1834.

Передал имам Абу Усман Ас-Сабуни, что Ахмад ибн Саид Ар-Рибаты сказал: «Сказал мне Абдуллах ибн Тахир: «О Ахмад, вы ненавидите этих людей (мурджиитов), не зная их, а я ненавижу их, познав их. Первое в них то, что они не считают нужным подчинение правителю, а второе — то, что они не считают, что у имана есть величина». См. «Акыда ас-саляф уа асхаб аль-хадис» 109.

Спросили имама Ахмада: «Кто такие мурджииты?» Он ответил: «Мурджииты — это те, кто заявляет, что иман — это лишь слова». аль-Халляль в «ас-Сунна» 959, Ибн Хани в «аль-Масаиль» 2/164.

Уаки’ ибн аль-Джаррах говорил: «Мурджииты — это те, кто говорит, что убежденность в сердце избавляет от необходимости

совершения деяний! Тот, кто говорит подобное — погиб!» См. «Маджму'уль-фатауа» 7/307.

Суфьян ас-Саури сказал: «Мурджииты пошли нам в противоречие в трех вещах:

1. Мы говорим: „Иман — это слова и дела", а они говорят: „Иман — это только слова, без дел"!
2. Мы говорим: „Иман увеличивается и уменьшается", а они говорят: „Иман и не увеличивается и не уменьшается"!
3. Мы говорим: „Мусульмане для нас верующие, а их положение перед Аллахом известно только Ему", а они говорят: „Мы правоверные и перед Аллахом!"» аль-Байхакъи в «аль-И'тикъад» 74.

В другом сообщении сказано, что Суфьян ас-Саури также говорил: «Мы говорим, что есть лицемерие, а мурджииты говорят: „Лицемерия нет!"» См. «Сыфату-ннифакъ» 74.

Однажды один человек из числа мурджиитов пришел к известному таби'ину Айюбу ас-Сахтияни и сказал: «Есть только иман и куфр!», имея в виду, что лицемерия нет, поскольку мурджииты считали, что лицемерие было лишь во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха). Тогда Айюб сказал ему: «Что ты скажешь о словах Аллаха: „Есть и такие, которые выжидают веления Аллаха. Он либо накажет их, либо примет их покаяния. Аллах — Знающий, Мудрый!" (ат-Тауба 9: 106). Это правоверные или же неверные?!» Тогда этот человек замолчал. И Айюб сказал: «Ступай и читай Коран! В каждом

аяте Корана есть упоминание о лицемерии, и поистине, я опасаюсь его для себя!» аль-Фирьяби в «Сыфатуль-мунафикъ» 92.

Имам аль-Ауза'и говорил: «Мурджииты говорят, что люди не отличаются друг от друга иманом. Для них и нечестивец и праведник имеют одинаковый иман». аль-Халляль в «ас-Сунна» 1025.

Имам аль-Фудайль ибн 'Ийяд говорил: «Мурджииты и мурджииты-фукъаха говорят: „Иман — это слова без дел", а джахмиты говорят: „Иман — это познание сердцем без слов и дел". Но ахлю-Сунна говорит: „Иман — это познание сердцем, слова и дела!"» См. «Тахзиб аль-асар» 2/182.

Имам Ибн аль-Джаузи сказал: «Мурджииты говорят, что кто признает шахаду и явится со всеми грехами, тот не войдет в Ад вообще! Они пошли в противоречие достоверным хадисам, в которых сообщается о том, что грешные единобожники выйдут из Огня. Для мурджиитов степень верующих является одинаковой. Так, для них иман Хаджаджа подобен иману ангела Джибриля и пророка (мир ему и благословение Аллаха), поскольку они считают, что грехи не вредят иману!» См. «Тальбису иблис» 103.

Хафиз Ибн 'Абдуль-Барр, говоря о том, что не совершающий намаз не является кафиром, сказал: «Об этом говорят ученые, которые считают, что иман — это слова и дела. Но также об этом (что не совершающий намаз не кафир) говорят и мурджииты! Однако мурджииты говорят, что верующий имеет полноценный иман». См. «ат-Тамхид» 4/243.

Имам Ибн ‘Атыйя сказал: «Мурджииты заявляют, что любой грешный мусульманин войдет сразу в Рай за свою веру, и грехи не причинят ему вреда. Это мнение они основали исходя из того, что отнесли все аяты, в которых содержится устрашение, только к неверным. А тексты, в которых содержатся обещание награды и т.п., они отнесли к мусульманам». См. «Тафсир аль-Мухаррар аль-уаджиз» 2/64.

‘Абдур-Рахман ибн Махди говорил: «Первое проявление ирджа (мурджиизма) — это оставление исключения (истисна)». аль-Халляль в «ас-Сунна» 3/598.

Имам аль-Аджурри говорил: «Из числа качеств приверженцев истины, о чем поведали нам ученые, это исключение (истисна) относительно имана! Конечно же не в понимании сомнения, да упасет нас Аллах от сомнения относительно имана, однако как страх, чтобы не восхвалять самого себя, как обладателя совершенного имана!» См. «аш-Шари’а» 136.

Имам Ибн аль-Мубарак сказал: «Мурджииты говорят, что их благие деяния принимаются, а я не знаю, принимаются ли мои благие дела или нет!» Исхакъ ибн Рахауайх в «аль-Муснад» 3/670.

Когда имама Ибн аль-Мубарака спросили: «Ты придерживаешься мнения мурджиитов?» Ибн аль-Мубарак ответил: «Я говорю, что иман — это слова и дела, как я могу быть мурджиитом?!» аль-Халляль в «ас-Сунна» 964.

Имам аль-Фудайль ибн ‘Ийяд сказал: «Ахлю-Сунна говорит: „Иман — это познание, слова и дела“. И тот, кто говорит: „Иман —

это слова и дела“, тот взялся за надежную опору. А тот, кто говорит: „Иман — это слова без дел“, тот подвергвся опасности!» ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» 376.

Имам Ибн аль-Мубарак говорил: «Тот, кто говорит, что иман — это слова и дела, увеличивается и уменьшается, тот полностью избавился от мурджиизма!» Ибн Батта в «аль-Ибана» 278.

Исма’иль ибн Са’ид рассказывал: «Я спросил имама Ахмада относительно того, кто говорит, что иман увеличивается и уменьшается, и он сказал: «Такой человек непричастен к мурджиизму!» ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» 1/307, аль-Халляль в «ас-Сунна» 3/581.

Имам аль-Барбахари сказал: «Тот, кто говорит, что иман — это слова и дела, увеличивается и уменьшается, тот полностью избавился от мурджиизма!» См. «Шарху-Ссунна» 67.

Хафиз Ибн Хаджар приводил следующие слова Ибн Хазма: «Тот, кто говорит, что обряды поклонения из имана, и что иман увеличивается и уменьшается, не обвиняет верующего за грехи в неверии и не говорит, что он будет гореть вечно в Аду, тот не мурджиит, даже если в остальном его слова совпадают с их словами!» См. «Фатх аль-Бари» 7/153.

Исма’иль ибн Са’ид рассказывал: «Я спросил имама Ахмада о том, кто говорит: „Я мумин для себя по ахкамам, как наследование, но не знаю, какого мое положение перед Аллахом!“ Ахмад ответил: „Такой человек не мурджиит!“» аль-Халляль в «ас-Сунна» 987.

[1] Относительно того, что иман Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, перевесит иман всех мусульман, сообщается также от Пророка ﷺ, что он сказал: *«Если бы иман моей общины взвесить с иманом Абу Бакра, то перевесил бы иман Абу Бакра»*. Этот хадис приводят Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашкъ» 9/227 и др. И этот хадис недостоверный. См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа” 6343.

Однако достоверно эти слова передаются от ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который говорил: *“Если бы иман обитателей земли взвесить с иманом Абу Бакра, то перевесил бы иман Абу Бакра”*. Ахмад в «Фадаиль ас-сахаба» 653, ‘Абдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна» 649-650, аль-Байхакъи в «Шу’аб аль-Иман» 35. Хафиз аль-‘Иракъи, хафиз ас-Сахауи, имам аль-‘Аджлюни, имам аш-Шаукани подтвердили достоверность. См. “Тахридж аль-Ихья” 1/52, “аль-Макъасыд аль-хасана” 352, “Кашф аль-хафа” 2/216, “аль-Фауаид” 18/360.

Имам Исхак Ибн Рахауейх сказал: «Ушли в крайность мурджииты, до тех пор, что не начали говорить: „Кто оставил предписанные молитвы, пост в Рамадан, закят, хадж и все обязательства, без отрицания их, воистину, мы не делаем ему такфир, и есть надежда за него перед Всевышним Аллахом, после того, как он признал эти обязательства“. И они — мурджииты вне всякого сомнения!» См. «Масаиль Харб аль-Кармани» 3/1017.

Говорит шейхуль-Ислам Ибн Таймийя, упомянув хадисы про заступничество: «В этих хадисах довод против двух течений: устрашающим и угрожающим (вечным пребыванием в Аду за грехи.

Это хариджиты), а также мурджиитам-уакыфа, которые говорят: „Я не знаю, войдет кто-либо из единобожников в Ад или нет!“» См. «Маджму’уль-фатауа» 7/486.

Говорит хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали в «Фатх аль-Бари» 1/22: «Многие из ученых ахлюль-хадис считали оставившего намаз неверным, и Исхак ибн Рахауейх передал даже иджма’ от них. Более того, он посчитал словами мурджиитов слова тех, кто говорит: „Не становится человек кафиром за оставление этих столпов, если он убеждён в них“».

Говорит шейхуль-Ислам обсуждая мурджиа-фукаха: «И если стало ясно, что порицание и наказание касается того, кто оставил дела, то после этого разногласие с ними не имеет пользы. Напротив, это будет языковым разногласием, хоть они и ошиблись в этом и противоречат Корану и Сунне (не называя благодеяния иманом)». См. «аль-Фатауа» 7/181.

Упомянув высказывания некоторых имамов из мурджиитов-фукъаха, как их слова: «Я истинно верующий перед Аллахом», имам аз-Захаби сказал: «Эти слова не так опасны. Воистину, опасными являются то, что говорят крайние мурджииты: „Иман — это только убеждения в сердцах, и кто оставил намаз и закят, пьёт вино, убивает и прелюбодействует — все они имеют полноценный иман и не войдут в Ад и не будут наказаны“. И поэтому они отвергли многочисленные хадисы о заступничестве». См. «ас-Сияр» 9/436.

Говорит ‘алляма-шейх аль-Му’аллими в «ат-Танкиль» (2/364): «Как бы то ни было, если то, что говорит аль-Каусари правда, что Абу

Ханифа не говорил, что деяния вообще не из имана, а говорил: „Деяния не являются основным столпом имана, так как основной столп имана — это убеждение и слово“, то тогда это дело близкое (к истине)».

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барра, говоря о том, что проявление нравственных качеств из имана сказал: «У имана есть основа и ответвление, и из его основы — это подтверждение языком с убеждением того, что произнес язык из шахады, что все с чем пришел посланник истина, как воскрешение после смерти, вера в ангелов, в Писания, в посланников, вера во все что сказал Аллах в Коране и все что передал пророк (мир ему и благословение Аллаха) из намаза, закята, поста, хаджа и прочих обязанностей. И любое благое дело из ответвления имана (фар’), как благочестие к родителям, возвращение доверенного, соблюдение договора, хорошее проявление к соседу, почитание старших, милосердие к младшим, кормление едой и распространение салама. И кто оставит что-либо из этого ответвления, тот не нарушает свой иман также, как он не нарушает свой иман за совершение большого греха и оставление обязательных деяний». См «аль-Истизкар» 26/132.

Говорит имам Ибн Джарир ат-Табари, цитируя высказывания относительно понятия иман и ислам сторонников Сунны: «Некоторые из них сказали: «Иман — это убеждение в сердце, подтверждение языком и совершение дел телом. И кто придет с двумя первыми из этих трех основ, и не будет третьего, то нельзя говорить, что он верующий (мумин)! Однако следует сказать, что тот, кто будет с двумя этими вещами, а это убеждение в сердце и подтверждение

языком, но в деяниях он допустил халатность, то он мусульманин (муслим)!» См. «ат-Табсыр фи ма'алим ад-дин» стр. 188.

Также и имам Ибн Мандах, приводя различные мнения в определении имана сказал: «Приверженцы аль-Джама'а говорят: «Иман — это все виды подчинения, будь то сердцем, языком или деяниями тела. Но у имана есть основа (асль) и ответвление (фар'). Основа его — это познание Аллаха и вера в Него, и признание того, что пришло от Него сердцем и языком, с любовью, страхом и возвеличиванием этого, оставив высокомерие и упорство! И если человек с этой основой, то он вошел в иман! Однако иман его не будет совершенным (полноценным) до тех пор, пока он не явится с его ответвлением, — а это совершение того, что предписано ему из обязательного (фард) и отстранение от запретного!» См. «Китаб аль-иман» 1/331.

Ученик шейхуль-Ислама Ибн Таймии — имам Абу Бакр ибн аль-Мухиб ас-Самит аль-Макъдиси, упомянув хадис о заступничестве, сказал: «Шейх наш (Ибн Таймия) сказал: „В этом хадисе не идет речь об отрицании наличия имана, в нем идет речь об отрицании наличия благих деяний, поскольку в другом хадисе сказано: „И выйдет из Огня тот, у кого в сердце было имана на вес пылинки". И может быть так, что у раба Аллаха в сердце есть иман, даже если он не совершал благого. И отрицание наличия деяния в этом хадисе также не указывает на отсутствие слов. Ведь говорится о том, кто засвидетельствовал „ля иляха илля-Ллах, Мухаммад — расюлю-Ллах", и умер не совершив деяний тела: „Он не совершил ничего благого". Поистине, в деяния не входят слова, как говорит Всевышний Аллах:

„К Нему восходит благое слово, и благое деяние Он возносит“ (Фатыр 35: 10). И поэтому, если среди деяний, которые отрицаются (в хадисе о заступничестве) не отрицается наличие имана в сердце и слов, то тогда нет в этом никакого противоречия Корану!“» См. «Исбат ахадис ас-сыфат» 455.

Также шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: «Тот, кто убежден, что человеку не принесет пользы ничего, кроме его собственных деяний, тот разорвал единогласное мнение (иджма’), и это ложь по многим причинам». После чего шейхуль-Ислам перечислил двадцать одно доказательство указывающее на то, что человек получит пользу не только благодаря своим собственным делам. И в одной из причин этому он сказал: «В-пятых, Всевышний Аллах выведет из Огня тех, кто не совершил ничего благого по причине Своей милости, и в этом есть польза без деяний!» См. «Джами’ аль-масаиль ли шейх аль-Ислям» 5/203.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: «Смысл слов «никогда не совершил ничего благого» означает: не совершил ничего из деяний тела, несмотря на то, что основа таухида у них была! Так приходит в хадисе о человеке, который повелел сжечь себя после смерти: «Он не совершил ничего благого, кроме таухида!» Также в хадисе про шафа’а (заступничество) сказано: «О Господь, позволь мне заступиться за тех, кто говорил: «Ля иляха илля-Ллах!» И Аллах скажет: «Клянусь Своим величием, я выведу из Огня того, кто сказал „ля иляха илля-Ллах!“ Все это указывает на то, что люди, которые по милости Аллаха выйдут после заступничества из Огня, это те, кто

произносил слова единобожия, не совершив вместе с этим ни одного благого дела телом!» См. «Тахуифу мина-Ннар» 147.

Также Ибн Раджаб говорил: «Известно, что в Рай может войти только тот, кто имел убеждение в сердце и произносил языком, и именно по причине этих двух вещей выйдет человек из Огня и войдет в Рай!» См. «Шарх Сахих аль-Бухари» 1/123.

Течение «Кадариты»

Это представители еретического направления, название которого произошло от арабского слова «аль-кадар» («предопределение», «мера»). Это направление возникло во второй половине I века по мусульманскому летоисчислению. Кадариты утверждали, что человек является творцом своих действий. Основателями этой школы были Мабад аль-Джухани, распятый по приказу халифа Абд аль-Малика в 80 г.х., а также его ученик Гейлан ад-Димашки, также распятый после отсечения рук и ног по приказу халифа Хишама. Учение кадаритов о свободе воли формировалось под влиянием христианской среды, и упомянутые выше основатели этой школы не были арабами. Кадариты проповедовали, что человек сотворен уже со свободной волей, а также отстаивали догмат о «божественной справедливости», утверждая, что дурные поступки не могут исходить от Аллаха. Позднее учение кадаритов было развито мутазилитами, которые не соглашались с тем, что их стали называть кадаритами. Свою позицию они обосновывали тем, что кадаритами следует

называть тех, кто верит во влияние предопределения на человеческие деяния, а не тех, кто отрицает это влияние.

Кадариты — приверженцы одного из исламских мировоззренческих учений, которые придерживались мнения о том, что человек абсолютно свободен в своих помыслах и совершенных поступках, и Всевышний Аллах не принимает в этом участия.

Определение термина «кадариты»

Кадариты, кадаризм (араб. **قدرية** — *течение отстаивающее свободу воли человека*) — секта, основателем которой был Ма'бад аль-Джухани. К заблуждениям этой секты относятся их утверждения о том, что предопределения не существует, люди сами создают свои деяния, и Аллах узнает о них, только после их свершения. Среди них были и такие, кто утверждал, что хоть Аллах и знает наперед о всех деяниях Своих творений, происходят они без Его воли и влияния. См. «аль-Миляль уа ан-нихаль» 1/41, «аль-Фаркъ байналь-фиракъ» 24.

«Они получили такое название, потому что приписывают рабам способность /кудра/ творить собственные поступки самостоятельно, независимо от Всевышнего Аллаха, и отрицают то, что все происходит согласно Его решению и предопределению. Несмотря на свое заблуждение, они называют кадаритами своих оппонентов, следующих прямым путем. Они говорят: "Вы сами кадариты, потому что считаете, что все происходит согласно предопределению Аллаха, и вы больше заслуживаете называться так"» См. Джами' аль-усул 10/128.

Ан-Навави в комментариях к «Сахиху» имама Муслима писал: «Некоторые кадариты заявили: „Не нас, а вас надо называть кадаритами, потому что вы признаете предопределение“. Ибн Кутайба и имам (имеется в виду имам аль-Джувейни) сказали: „Это обман и бесстыдная ложь, потому что приверженцы истины связывают все происходящее с Пречистым и Всевышним Аллахом, верят в предопределение и считают поступки сотворенными Им, тогда как эти невежды считают, что они сами создают свои поступки. Те, которые приписывают себе какое-либо качество и претендуют на него, больше заслуживают быть названными по его имени, чем те, кто приписывает данное качество другим и не признает его за собой“» См. Шарх Сахих Муслим 1/154.

Хадисы о кадаритах

Сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Две категории людей из моей общины не будут подпущены к моему водоему: къадариты и мурджииты».*** Этот хадис передали аль-‘Укъайли в «Ду’афаъ» (стр. 156), ат-Табари в «ат-Тахзиб» (2/180/1472), Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» (949), аль-Лялякаи в «Шарх-ус-Сунна» (4/142/1157) со слов Абу Лейля аль-Ансари.

Ат-Табарани в «аль-Аусат» (4/281) передал со слов Анаса о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Две категории людей из моей общины не будут подпущены к моему водоему и не войдут в рай: къадариты и мурджииты»***.

В другой версии сказано: ***«Къадариты и мурджииты – огнепоклонники (маджусы)***[1] ***этой общины! Если они заболеют***

– не навещайте их, а если они умрут – не присутствуйте на их (похоронах)».

Аль-Хайсами (7/207) сказал: «Его передал ат-Табарани в “аль-Аусат” и его передатчики те, от которых приводятся хадисы в “Сахихе”, кроме Харуна ибн Мусы аль-Фарви, а он заслуживающий доверия». Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 2748.

Этот хадис передается от Анаса и от Абу Лейли аль-Ансари через разные иснады. Хадис от Анаса шейх аль-Альбани назвал слабым в «Да’иф аль-джами’» № 3497. А хадис от Абу Лейли он назвал слабым в «Зыляль аль-джанна» № 949. Но затем в «ас-Сильсиля ас-сахиха» № 2748 он назвал этот хадис хорошим, усилив его подтверждающими свидетельствами. Он в «ас-Сахиха» (6/565) сказал: «И после того как, иснад этого хадиса от Анаса был проверен и стало ясным, что его иснад является сильным, его необходимо поместить в эту серию «ас-Сахиха», и перенести его из «Да’иф аль-джами’ ас-сагъир», который там отнесён к числу слабых хадисов под №3785. Уа Ллаху а’лям.

[1] Причина наречения этого течения зороастрийцами нашей общины кроется в «сходстве их учения с зороастризмом, в котором признается два начала: свет и тьма. Зороастрийцы полагают, что добро сотворено светом, а зло — тьмой. Фактически, они являются дуалистами. Точно так же кадариты приписывают добро Аллаху, а зло — кому-то другому, хотя Пречистый и Всевышний Аллах сотворил и добро, и зло. И то, и другое происходит по Его воле. Он творит и создает добро и зло, а Его рабы совершают и приобретают это» Эти

слова принадлежат аль-Хаттаби. См.: Шарх Сахих Муслим 1/154; Джами‘ аль-усул 10/128.

Слова четырех имамов о предопределении и кадаритах

Слова имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах

«Однажды один человек пришел к Абу Ханифе, чтобы затеять с ним спор о предопределении. Тогда Абу Ханифа сказал ему: «Разве ты не знаешь, что тот, кто пытается постичь предопределение, подобен смотрящему на солнечные пятна. И чем больше он смотрит, тем больше приходит в смятение» См.«Калаид Укуд аль-Акйан» (каф – 77–ба).

Абу Ханифа сказал: «Всевышний Аллах обладал извечным знанием о вещах еще до того, как они появились» См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302-303.

Абу Ханифа сказал: «Всевышний Аллах знает о несуществующем, которое в небытии и не существовало, и Он знает о том, каким бы оно было, если бы оно существовало. Всевышний Аллах также знает о существующем, которое в бытии существует, и Он знает о том, каков будет конец существующего». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302-303.

Абу Ханифа сказал: «Его предопределение в Хранимой Скрижали (*аль-Ляух аль-Махфуз*)». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Мы утверждаем, что Всевышний Аллах приказал перу писать. Перо спросило: «Что мне писать, о, Господь?»

Всевышний Аллах сказал: «Пиши все, что будет до Дня Воскресения!», – о чем говорится в следующих словах Всевышнего: **“Все, что они совершили, есть в книгах деяний. Все малое и великое уже начертано”** Сура «аль-Камар», аяты 52-53» См. «Китаб аль-Васыйййа» с комментариями, стр.21.

Абу Ханифа сказал: «Ничто не происходит ни в этом мире (*дунья*), ни в будущей жизни (*ахират*), иначе как по Его воле» См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Аллах создал все сущее из ничего». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Аллах являлся Создателем (*Халик*) и до того, как стал создавать». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.304.

Абу Ханифа сказал: «Мы утверждаем, что раб со своими действиями, утверждениями и знанием сотворен. А поскольку совершающий действия является сотворенным, то его действия тем более сотворены». См. «Китаб аль-Васыйййа» с комментариями, стр.14.

Абу Ханифа сказал: «Все действия рабов, будь то движение либо покой, совершаются ими самими, а Всевышний Аллах является их Создателем. Все эти действия происходят по воле Аллаха, Его знанию, Его предустановлению (*када*) и Его творению (*кадар*)». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.303.

Абу Ханифа сказал: «Все действия рабов, будь то движение либо покой, совершаются ими в действительности, а Всевышний Аллах создал их. Все эти действия происходят по воле Аллаха, Его знанию,

Его предустановлению (*када*) и Его творению (*кадар*). Все действия, заключающие в себе повиновение (Аллаху), обязательны из-за веления Всевышнего Аллаха (их совершать), Его любви (к таким действиям), Его довольства (ими), Его Знания (о них), Его воли, Его предустановления и Его творения. А все грехи (происходят) по Его Знанию, Его предустановлению, Его творению и Его воле, однако не из-за Его любви (к грехам), Его довольства (ими) и Его веления (совершать их)». См. Там же, стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Всевышний Аллах создал творения, которые были свободны от неверия (*куфр*) и веры (*иман*)[1]. Затем, обратившись к ним, Он установил для них веления и запреты. Неверующим стал тот, кто впал в неверие посредством своих действий, своего непризнания и упорного отрицания истины, лишившись помощи Всевышнего Аллаха. Уверовал же тот, кто стал верующим посредством своих действий, своего утверждения (языком символа веры – *шахады*) и своего убеждения (сердцем) благодаря содействию Всевышнего Аллаха и Его помощи». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302-303.

Абу Ханифа сказал: «Аллах извлек потомство Адама из его чресел в виде пылинок. Он сделал их разумными, после чего обратился к ним, велев им уверовать, и запретив им впадать в неверие, и они признали Его Господство. С их стороны, это явилось верой (*иман*), и люди рождаются в этом врожденном состоянии единобожия (*фитра*). Тот, кто стал неверующим, впал в неверие после этого (договора с Аллахом), сменив и изменив свою *фитру*. Тот же, кто уверовал и

подтвердил (свою веру), стоит на твердой основе и продолжает пребывать (в состоянии *фитры*). См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Он – Тот, Кто сначала предопределил, а затем сотворил все сущее. Ни в этом мире, ни в будущем нет ничего, что выходило бы за пределы Его воли, Его Знания, Его предустановления, Его творения и Его записи в Хранимой Скрижали». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Он не принудил ни одно из Своих творений ни к неверию (*куфр*), ни к вере (*иман*). Наоборот, Он создал их действующими лицами, и вера вместе с неверием являются деяниями самих рабов. Всевышний знает, что тот, кто впадает в неверие, будучи в состоянии неверия, является неверующим. Но если такой человек после этого уверовал, и Аллах Своим Знанием признает его верующим, то Он возлюбит его, что никоим образом не изменит Знание Аллаха». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.303.

Слова имама Малика бин Анаса, да помилует его Аллах

Абу Ну'айм передал, что Ибн Вахб сказал: «Я слышал, как Малик спросил одного человека: «Это ты мне вчера задал вопрос о предопределении?» Тот ответил: «Да». Тогда Малик сказал: «Поистине, Всевышний Аллах говорит: **"Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!»"** Сура «ас-Саджда», аят 13. И, несомненно, что все произойдет так, как сказал Всевышний Аллах». См. «аль-Хилья» (6/326).

Кади ’Ийад сказал: «Когда у Малика спросили, кто такие кадариты, он ответил: «Это те, кто говорит, что грехи не были сотворены». В другой раз, когда у него спросили о кадаритах, он ответил: «Это те, кто говорят, что способность (совершать действия) принадлежит только им: если они пожелают, то повинуются (Аллаху), а если пожелают, то совершают грехи». См. «Тартиб аль-Мадарик» (2/48). См. также «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/701).

Ибн Аби ’Асым передал, что Са’ид бин ’Абдуль-Джаббар сказал: «Я слышал, как Малик бин Анас говорил: «Мое мнение о кадаритах таково: их следует привести к покаянию. Если же они не раскаются, то их следует убить». См. «ас-Сунна» (1/87-88) Ибн Аби ’Асыма. Это предание также приведено в «аль-Хилья» (6/326).

Ибн ’Абдуль-Барр передал: «Малик сказал: «Я не видел более глупых, безрассудных и легкомысленных людей, чем кадариты». См. «аль-Интика», стр. 34.

Ибн Аби ’Асым передал, что Марван бин Мухаммад ат-Татари сказал: «Я слышал, как Малика бин Анаса спросили о том, можно ли выдавать замуж за кадарита? (В ответ) он прочитал: **“Верующий невольник лучше язычника”** (Сура «аль-Бакара», аят 221)…» См. «ас-Сунна» (1/88) Ибн Аби ’Асыма; «аль-Хилья» (6/326).

Кади ’Ийад сказал: «Малик сказал: “Нельзя принимать свидетельство кадарита, который призывает [призывает к своей ереси — *бид’а*], а также хариджита и рафидита”». См. «Тартиб аль-Мадарик» (2/47).

Кади ’Ийад сказал: «Однажды имама Малика спросили: «Следует ли отвергать слова кадаритов?» Он ответил: «Да, если такой человек известен своими кадаритскими воззрениями». В другой версии этого предания сообщается, что имам Малик сказал: «Не следует совершать намаз за ними и не следует принимать от них хадисы. А если вы застанете их на пограничных землях, то изгоните их оттуда». См. «Тартиб аль-Мадарик» (2/47).

Слова имама аш-Шафи’и, да помилует его Аллах

Аль-Байхаки передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Когда аш-Шафи’и спросили о предопределении, он ответил:

Свершилось то, что Ты пожелал, хотя я того не желал,
И не свершилось то, что Ты не желал, хотя я того и желал.
Ты создал рабов, зная о них,
И молодых, и пожилых.
Одного Ты милостью осенил, другого поддержки лишил;
Одному Ты помог, другого оставил.
Одни из них — несчастны, другие — счастливы,
Одни из них — безобразны, другие — красивы»

См. «Манакиб аш-Шафи’и» (1/412- 413); «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/702).

В «Манакиб аш-Шафи’и» аль-Байхаки привел следующие слова аш-Шафи’и: «Поистине, желание (*машиа*) рабов зависит от Всевышнего Аллаха, и они не пожелают, если не пожелает Аллах, Господь миров. Поистине, люди не создали свои действия, ибо действия являются одним из творений Всевышнего Аллаха, которыми Он наделил рабов.

Поистине, предопределение, как хорошее, так и нехорошее, исходит от Великого и Всемогущего Аллаха. Воистину, мучения в могиле (*'азаб аль-кабр*) – истина, вопросы (*муса'аля*), задаваемые человеку в могиле, – истина, воскресение из могил (*ба'с*) – истина, расчет (*хисаб*) – истина, Рай и Ад – истина, равно как и все иное, что пришло из Сунны (– истина)» См. «Манакиб аш-Шафи'и» (1/415).

Аль-Лалакаи передал от аль-Музани, что аш-Шафи'и сказал: «Знаешь ли ты, кто такой кадарит? Это тот, кто говорит, что Аллах не создал деяние, пока оно не свершится». См. «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джама'а» (2/701).

Аль-Байхаки привел следующие слова аш-Шафи'и: «К кадаритам, о которых посланник Аллаха, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, сказал, что "*они – огнепоклонники* (маджус) *этой общины*", относятся те, кто говорит, что Аллах не знает о грехах, пока они не произойдут». См. «Манакиб аш-Шафи'и» (1/413).

Аль-Байхакы передал от ар-Раби' бин Сулеймана, что «имам аш-Шафи'и считал нежелательным совершение намаза за (имамом, который является) кадаритом». См. «Манакиб аш-Шафи'и» (1/413).

Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах

Ибн аль-Джаузи привел в «аль-Манакиб» письмо Ахмада бин Ханбала, адресованное Мусаддаду, в котором, в частности, было написано: «И верить, что предопределение: как хорошее, так и нехорошее, как сладкое, так и горькое, – (исходит) от Аллаха». См. «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 169, 172.

Аль-Халлал передал, что Абу Бакр аль-Марвази сказал: «Абу Абдуллаху задали вопрос (о предопределении), и тогда он спросил: «Хорошее и нехорошее было предопределено для рабов?». Ему сказали: «Хорошее и нехорошее сотворил Аллах». Он ответил: «Вот именно, Аллах это предопределил»». См. «ас-Сунна» аль-Халлала (каф 85).

В книге «ас-Сунна» имама Ахмада приведены следующие его слова: «Предопределение: как хорошее, так и нехорошее, как малое, так и многое, как явное, так и скрытое, как сладкое, так и горькое, как любимое, так и нелюбимое, как доброе, так и злое, как первое, так и последнее, – (исходит) от Аллаха. Он предустановил Свое предустановление для Своих рабов и предопределил Свое предопределение. И никто из них не может ни выйти за пределы желания Великого и Всемогущего Аллаха, ни избежать Его предустановления». См. «ас-Сунна», стр. 68.

Аль-Халлал передал от Мухаммада бин Аби Харуна, который сообщил, что Абу аль-Харис сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах говорил: “Великий и Всемогущий Аллах предопределил повиновение и ослушание, а также хорошее и нехорошее. Тот, кому предначертано быть счастливым, является счастливым, а тот, кому предначертано быть несчастным, является несчастным”». См. «ас-Сунна» аль-Халлала (каф 85).

’Абдуллах бин Ахмад сказал: «Я слышал, что ответил мой отец, когда ’Али бин Джахм спросил у него, является ли неверующим тот, кто высказывается о предопределении. Он (т.е. имам Ахмад) сказал:

“Если такой человек отрицает Знание (Аллаха), говоря: «Аллах не являлся Знающим до тех пор, пока Он не сотворил знание, после чего Он стал знать», – отрицая Знание Аллаха, то он является неверующим”». См. «ас-Сунна» ’Абдуллаха бин Ахмада, стр. 119.

’Абдуллах бин Ахмад сказал: «Однажды я спросил у своего отца о совершении намаза за (имамом, который является) кадаритом. Он ответил: “Если он ведет об этом споры и призывает к этому (т.е. к кадаризму), то не совершай намаз за ним!”» См. «ас-Сунна» (1/384).

Слова имамов о кадаритах

Имам ат-Табари в «Сарих ас-Сунна» писал: «Правильным мнением в разногласии о словах рабов Аллаха, их благих и дурных деяниях у нас является то, что все они исходят от Всевышнего Аллаха. Аллах предопределяет их и управляет ими. Не случается и не происходит ничего, кроме как с Его на то позволения и желания. Он творит и Он управляет! Поведал мне Зияд ибн ‘Абдуллах по иснаду от Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сказавшего: *«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Не уверует раб Аллаха до тех пор, пока не уверует в предопределенность добра и зла, и пока не будет знать, что все постигшее его, не могло обойти его, а все обошедшее его не могло случиться с ним»***.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия в «Тадаммурийя» (стр.208) описывая кадаритов дал им емкое и содержательное определение, сказав: «Заблудшие, пустившиеся в рассуждения о вопросе предопределения,

делятся на три группы: огнепоклонническая /маджусийя/, многобожническая /мушрикийя/ и иблисная /иблисийя/.

Огнепоклонническая — это те, кто сочли предопределение Аллаха ложью, хоть и уверовали, что Он возложил на рабов Свои веления и запреты. Наиболее крайние из них отвергли предзнание Аллаха, а также то, что Он записал это знание в Хранимой Скрижали. Умеренные, из их числа, отвергли всеохватывающую волю Аллаха, сотворение Им деяний Своих рабов и Его могущество. Это муътазилиты и все, кто согласился с ними в этом.

Многобожническая — это те, кто признали судьбу и предопределение, однако отвергли то, что Аллах возложил на рабов Свои веления и запреты. Как сказал Всевышний: **«Многобожники скажут: „Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего“»** Сура «аль-Ан'ам», аят 148. Таким образом, любой, кто приводит факт предопределения в качестве довода на низложение велений и запретов Аллаха, относится к тем, о ком сказано в этом аяте. И немало таких людей среди тех, кто претендует на так называемое „истинное знание“ /хакыкат/ из числа суфиев.

И иблисная — это те, кто признал и предопределение Аллаха и Его веления и запреты, однако сочли их взаимным противоречием, в которое впал Господь, Пречист Он и Возвышен, поставив, тем самым, под сомнение мудрость и справедливость Аллаха. Подобное упоминается от Иблиса (главаря и основателя этой группы), а также приверженцев различных отклоненных толков и людей Писания».

Течение «Джахмиты»

Джахмизм — это одно из направлений калама, последователи которого причисляют себя к мусульманам, однако исповедуют еретические взгляды в отношении к вере и к прекрасным именам и качествам Аллаха.

Из заблуждений секты джахмитов, во главе которых стоял аль-Джахм ибн Сафуан, следующие:

1. Всевышний Аллах не описывается качествами, которыми Он описал свои творения. По причине этого они отвергли все имена и качества Всевышнего.
2. Коран сотворён, так как они отвергли такое качество Всевышнего как «калям» /речь – слова/.
3. Человек принуждён к совершению дел /джабрия/, и что у него нет возможности (выбора), нет силы, нет желания. Однако Всевышний заставляет его совершать дела, подобно тому, как делает это с бездушными телами (джамадат – неорганические вещества: камни, деревья и т.д.).
4. Рай и Ад не вечны, и что они исчезнут после того, как верующие насладятся Раем, а обитатели Огня Адом.
5. Знание Аллаха новоявленное, (то есть Он узнаёт о том, что произойдёт, только после того, как это произойдёт).
6. Всевышний Аллах находится везде /фи кулли макян/.

7. Вера /иман/ – это лишь убеждение сердцем, даже если человек будет произносить при этом слова неверия.

8. Отрицание того, что (верующие) увидят Аллаха в Судный День.

Многие из этих заблуждений также перешли впоследствии к муътазилитам.

Джахмизм – это одно из направлений калама, последователи которого причисляют себя к мусульманам, однако исповедуют еретические взгляды в отношении к вере и к прекрасным именам и качествам Аллаха.

Определение термина «джахмиты»

Эпонимом и основателем джахмизма /араб. الجهمية — аль-джахмийя/ был Джахм ибн Сафван, известный как Абу Мухриз. Его деятельность привлекла к себе внимание богословов в 102 г.х. Он полностью отрицал свободу воли, первым начал распространять еретические воззрения о сотворении Корана и полностью отрицал божественные качества. Он вел ожесточенные дискуссии в Хорасане, Термезе и Мерве с мурджиитами, муътазилитами и антропоморфистами, которые не разделяли его взглядов. По мнению большинства историков, он был казнен в 128 г.х. в Мерве за свои еретические взгляды. Одним из самых опасных воззрений джахмитов является полное отрицание качеств Аллаха. Фактически, они отрицают и Его прекрасные имена, потому что понимают их в переносном смысле.

Ибн Таймия в книге «аль-Фатва аль-Хамавия аль-Кубра» («Большая Хамавийская фетва») писал: *«Впервые подобные взгляды стал исповедовать Джа'д ибн Дирхам, от которого их перенял Джахм ибн Сафван. Он начал распространять эти взгляды, и поэтому джахмиты ссылаются именно на него. Рассказывают, что Джа'д перенял эти взгляды от Абана ибн Самана, который перенял их от Талута, который в свою очередь перенял их от брата своей матери Лубейда ибн аль-А'сама. Это был тот самый иудей-колдун, который околдовал Пророка, мир ему и благословение Аллаха».*

Джахмиты также считают, что человек не обладает ни способностью действовать, ни желанием, ни свободой выбора. Они также считают, что веру нельзя расчленить на убеждения, слова и деяния. Они говорят, что вера — это знание об Аллахе, а неверие — это незнание о Нем. При этом они полагают, что если человек познал Аллаха, а затем отрекся от него на словах, то он остается верующим. Они также считают, что вера у всех одинаковая — от пророков до рядовых мусульман. Джахмиты также отрицают многие события, которые произойдут в Судный день. Они не верят в Мост, который будет проложен между хребтами Ада, не верят в Весы, отрицают возможность лицезреть Аллаха, отрицают наказание в могиле и проповедуют взгляды о том, что Рай и Ад исчезнут. Они отрицают речь Аллаха и считают Коран сотворенным. Они также отрицают высокое местонахождение Аллаха и повторяют слова пантеистов о том, что Аллах Своей сущностью находится среди творений. Воззрения джахмитов опровергали многие авторитетные мусульманские богословы, среди которых можно выделить Ахмада ибн Ханбаля, Ибн Кутейбу, ад-Дарими, Ибн Таймию и др.

Сказал Ибн Хаджар: «Джахмиты — это те, кто отрицает атрибуты Аллаха, которые подтверждены Кораном и Сунной, и те, кто говорит, что Коран — это создание Аллаха (а не Его слова). См. «Хадью Сари» 459.

Сказал Имам Йазид бну Харун: «Тот, кто утверждает, что Милостивый возвысился над Троном, но не так как это считают люди, то есть отрицают смысл возвышения или сделал ему таувиль, то он джахмит!» Абу Дауд в «Расаиль имам Ахмад» 268-269.

Сказал Шейхуль-Ислам: «Поистине, наши предшественники называли джахмитом того, кто отрицает атрибуты Аллаха или говорит, что Коран — это создание Аллаха, или говорит, что Аллаха невозможно увидеть в Раю». См. «Маджумуъу расаил уа масаиль» 3-427.

Слова четырех имамов о Единобожии

Слова имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах

Абу Ханифа сказал: «Всевышнего Аллаха нельзя описывать качествами Его творений. Его гнев и Его довольство являются двумя Его качествами, в отношении которых не следует задавать вопрос «каковы (они)» /*биля кяйфа*/. Таково воззрение людей, являющихся приверженцами Сунны и объединяющихся вокруг нее /*Ахлюс-Сунна уа-ль-Джама'а*/. Аллах гневается и проявляет довольство, и нельзя говорить: «Его гнев – это Его наказание, а Его довольство – это Его награда». Мы описываем Его так же, как Он описал Себя Сам: *Ахад* /Единый/, *Самад* /Самодостаточный/, *лям йалид уа лям йуляд уа лям йакун ляху куфуван ахад* /Он не рождал и не был рожден, и

нет никого, подобного Ему/, *Хайй* /Живой/, *Кадыр* /Всемогущий/,*Сами'* /Всеслышащий/, *Басыр* /Всевидящий/, *'Алим* /Всезнающий/. Рука Аллаха над их руками, однако Его Рука не подобна рукам Его творений, а Его Лик не подобен ликам Его творений». См. «аль-Фикх аль-Абсат», стр.56.

Абу Ханифа сказал: «У Него есть Рука /йад/, Лик /уаджх/ и Сущность /нафс/, о чем Всевышний Аллах упомянул в Коране. Упомянутые Всевышним Аллахом в Коране Лик, Рука и Сущность относятся к Его качествам, в отношении которых нельзя задавать вопрос «каковы (они)». Кроме того, нельзя говорить, что Его Рука – это Его могущество /кудра/ или Его милость /ни'ма/, поскольку в подобных высказываниях содержится отрицание /ибталь/ качеств Аллаха, что является воззрениями кадаритов и муътазилитов». См. «аль-Фикх аль-Акбар», стр.302.

Абу Ханифа сказал: «Никому не следует говорить что-либо о сущности Аллаха. Наоборот, Его следует описывать так, как Он описал Себя Сам. Нельзя говорить о Нем то, что основывается на личном мнении /райй/. Благословен Всевышний Аллах, Господь миров!» «Шарх аль-Акыда ат-Тахавиййа» (2/427). Исследование д-ра ат-Турки «Джала' аль-'Айнайн» (стр. 368).

Когда Абу Ханифу спросили о нисхождении Аллаха на ближнее небо /ан-нузуль/, он ответил: «Он нисходит так, относительно чего нельзя задавать вопрос "как"». «Акыда ас-Салаф Асхаб аль-Хадис» (стр.42) и «аль-Асма ва ас-Сыфат» аль-Байхаки (стр.456). Аль-Кавсари

об этом умолчал. См. также «Шарх аль-Акыда ат-Тахавиййа» (стр.245), хадисы и предания которого проверены на достоверность шейхом аль-Албани, и комментарий аль-Кари к «аль-Фикх аль-Акбар» (стр.60).

Слова имама Малика бин Анаса, да помилует его Аллах

Ибн Абд аль-Барр передал, что Мус'аб бин Абдуллах аз-Зубайри сказал: «Малик бин Анас говорил: «Мне ненавистны спекулятивные рассуждения /калам/ о религии. Жители нашего города [т.е. Медины] также всегда ненавидели и запрещали это. К примеру, спекулятивные рассуждения /калам/ о мнениях джахмитов, кадаритов и им подобных [сектантов]. Нежелательно разговаривать о чем-либо, за исключением того, в основе чего лежит дело. Что же касается спекулятивных рассуждений о религии Аллаха и о Великом и Всемогущем Аллахе, то молчание [об этом] для меня милее, поскольку я видел, что жители нашего города запрещают рассуждения о религии, если только они не касаются какого-либо дела» См. «Джами' Байан аль-'Ильм уа Фадлих», стр. 415.

Аль-Харави передал, что Ашхаб бин 'Абдуль-'Азиз сказал: «Я слышал, как Малик говорил: «Остерегайтесь ереси /бид'а/!». Кто-то спросил: «О, Абу 'Абдуллах! А что такое ересь?» Он ответил: «Это – еретики, которые говорят об Именах Аллаха, Его качествах, Его Речи, Его Знании и Его Могуществе, не воздерживаясь при этом от таких разговоров, от которых воздерживались сподвижники и те, кто искренне и в точности последовал за ними». См. «Замм аль-Калам» (каф 173 — алиф).

Абу Ну'айм передал, что аш-Шафи'и сказал: «Если к Малику бин Анасу приходил кто-нибудь из числа тех, кто следовал за своими страстями, он [т.е. имам Малик] ему говорил: "Что касается меня, то я имею ясное представление о своем Господе и своей религии. Что же касается тебя, то ты – сомневающийся. Так ступай к такому же сомневающемуся и спорь с ним!"» См. «аль-Хилья», 6/324.

Слова имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах

Ибн аль-Каййим в своей книге «Иджтима аль-Джуйуш аль-Исламиййа» привел следующие слова имама аш-Шафи'и: «Высказывание о Сунне, которого придерживаюсь я, а также придерживались наши соратники из числа знатоков хадисов, которых я видел, и у которых я обучался, например, Суфьян, Малик и другие, состоит в утверждении свидетельства, что нет никого, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха; что Всевышний Аллах находится на Своем Троне на небе, приближаясь к Своим творениям так, как пожелает; и что Всевышний Аллах нисходит на ближнее небо так, как пожелает». «Иджтима' аль-Джуйуш аль-Исламиййа» (стр. 165) и «Исбат Сыфат аль-Улув» (стр.124). См. также «Маджму' аль-Фатава» (4/181-183) и «аль-Улувв» (стр.120) аз-Захаби.

Аз-Захаби привел следующие слова аль-Музани: «Я говорил: "Если кто-то и сможет успокоить мой разум и избавить меня от тревожащих мыслей, относящихся к одному из вопросов единобожия, то это аш-Шафи'и". Я отправился к нему и повстречал его в одной из мечетей Египта. Усаживаясь перед ним, я сказал: «Мой разум беспокоит один

вопрос, связанный с единобожием, и я не знаю никого, кто был бы столь же сведущим, как ты. Так что же ты можешь сказать относительно этого вопроса?» Аш-Шафи'и разгневался, а затем спросил: «Знаешь ли ты, где находишься?» «Да», – ответил я. Он сказал: «Ты в том месте, где Аллах потопил Фараона. Дошел ли до тебя какой-нибудь хадис, что пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, велел задавать такие вопросы?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «А говорили ли об этом сподвижники?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «Известно ли нам, сколько звезд на небе?» Я ответил: «Нет». Он спросил: «А знаешь ли ты, к какому роду относится хотя бы одна из планет, когда у нее восход и закат, из чего она сотворена?» Я снова ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Если тебе неведомо сотворенное, которое ты видишь воочию, то как же ты можешь говорить о знании их Творца?!» Затем он задал мне вопрос о малом омовении. Отвечая на него, я допустил ошибку, и он изложил мне этот вопрос с четырех сторон, однако я ничего не понял. Тогда он сказал мне: «То, в чем ты нуждаешься пять раз в день, ты оставляешь, но зато обременяешь себя тем знанием, которое относится к Творцу! Когда этот вопрос будет беспокоить твой разум, то обратись к следующим словам Всевышнего Аллаха: **«Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Милостивого, Милосердного. Поистине, в сотворении небес и земли…»** Сура «аль-Бакара», аяты 163-164. Узнавай (о величии) Творца посредством того, что Он сотворил, и не обременяй себя тем, что не способен постичь твой разум!» См. «Сийар А'лям ан-Нубала», 10/31.

Аль-Лалакаи передал от ар-Раби' бин Сулеймана, что аш-Шафи'и сказал: «Тот, кто говорит, что Коран сотворен, является неверующим». См. «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна уа аль-Джама'а» (1/252).

Аль-Байхаки передал, что Абу Мухаммад аз-Зубайри сказал: «Один мужчина обратился к аш-Шафи'и, сказав: «Поведай мне о Коране! Является ли он творящим?» Аш-Шафи'и ответил: «Боже мой, нет!». «Является ли он сотворенным?» Аш-Шафи'и ответил: «Боже мой, нет!» Этот человек снова спросил: «Значит, он несотворен?» Аш-Шафи'и ответил: «Боже мой, да!» Мужчина спросил: «А какие доказательства, что он несотворен?» Тогда аш-Шафи'и поднял голову и спросил: «Ты признаешь, что Коран является Словом Аллаха?» Тот ответил: «Да». Аш-Шафи'и сказал: «А это уже было сказано до тебя. Всевышний Аллах сказал: **"Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха"** Сура «ат-Тауба», аят 6. **"А с Мусой Аллах разговаривал напрямую"** Сура «ан-Ниса», аят 164. Далее аш-Шафи'и спросил у него: «Ты признаешь, что Аллах всегда существовал, обладая даром речи? Или же ты считаешь, что Аллах всегда существовал, не обладая даром речи?» Человек ответил: «Нет, Аллах всегда существовал, обладая даром речи». Услышав это, аш-Шафи'и улыбнулся и сказал: «О, жители Куфы! Поистине, вы приходите ко мне, говоря об опасных и серьезных вещах. Если вы признаете, что Аллах существовал извечно также как и Его Речь, то откуда вы взяли следующие слова: "Поистине, Речь – это Аллах, либо

все, кроме Аллаха, либо не Аллах, либо без Аллаха”?! Тогда мужчина умолк и вышел». См. «Манакиб аш-Шафи’и», 1/407- 408.

Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах

Ибн Аби Йа’ла привел следующие слова Абу Бакра аль-Марвази: «Я спросил у Ахмада бин Ханбаля об отвергаемых джахмитами хадисах, относящихся к качествам [Аллаха], лицезрению [Аллаха в будущей жизни], ночному переносу [пророка, да пребудет над мир и благословение Аллаха, из Мекки в Иерусалим] и рассказу о Троне [‘арш]. Назвав эти хадисы достоверными, он сказал: “Мусульманская община /умма/ получила и приняла их. Сообщения же передаются так, как они дошли [от пророка]”» См. «Табакат аль-Ханабиля» 1/56.

В «Китаб аль-Михна» Ханбала сообщается, что имам Ахмад сказал: «Великий и Всемогущий Аллах всегда был говорящим /мутакаллим/. Коран – это Слово Великого и Всемогущего Аллаха, и он никоим образом не является сотворенным. Нельзя описывать Аллаха теми качествами, которые выходят за пределы того, чем Великий и Всемогущий описал Себя Сам». См. «Китаб аль-Михна», стр.68.

Аль-Лалакаи передал от Ханбала, что он спросил имама Ахмада о лицезрении Аллаха (в будущей жизни). Имам Ахмад ответил: «Хадисы об этом достоверны. Мы веруем в них и признаем. Мы веруем и признаем все, что передается от пророка, да пребудет над мир и благословение Аллаха, через хорошие цепочки передатчиков /асанид джаййида/». См. «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джама’а» 2/507.

Ибн аль-Джаузи привел в «аль-Манакиб» письмо Ахмада бин Ханбала, адресованное Мусаддаду, в котором, в частности, было написано: «Описывайте Аллаха теми же качествами, которыми Он описал Себя Сам! И отвергайте в отношении Аллаха то же, что Он отверг в отношении Себя Сам!» См. «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 221.

В книге «ар-Радд ‘аля аль-Джахмиййа» /«Опровержение джахмитов»/, которую написал имам Ахмад, передаются следующие его слова: «Джахм бин Сафван утверждал, что тот, кто описывает Аллаха теми качествами, которыми Он описал Себя Сам в Своем Писании либо передал через Своего посланника, является неверующим и антропоморфистом». См. «ар-Радд ‘аля аль-Джахмиййа», стр.104.

Ибн Таймийя в книге «Дар’» привел следующие слова имама Ахмада: «Мы веруем, что Аллах находится на Троне так, как Он пожелал, и так, как Ему угодно, без ограничения /биля хадд/ и без вида, которым смогли бы охарактеризовать Его описывающие либо ограничить Его (качества). Качества Аллаха от Него и принадлежат Ему. Он таков, как Он описал Себя Сам. Взоры не могут постичь Его». См. «Дар’ Та’аруд аль-’Акль ва ан-Накль» 2/30.

Ибн Абу Йа’ла привел следующие слова имама Ахмада: «Тот, кто утверждает, что Аллаха нельзя будет увидеть в будущей жизни, является неверующим, считающим ложью Коран». См. «Табакат аль-Ханабиля» 1/59, 145.

Ибн Абу Йа'ла привел следующие слова 'Абдуллаха бин Ахмада: «Я спросил своего отца о тех людях, которые говорят: "Когда Аллах разговаривал с Мусой, то Он не говорил посредством звука /би-саут/". На это мой отец ответил: "Аллах разговаривал посредством звука /би-саут/. Мы передаем эти хадисы так же, как они дошли до нас"» См. «Табакат аль-Ханабиля» 1/185.

Аль-Лалакаи передал, что Абдус бин Малик аль-Аттар сказал: «Я слышал, как Абу 'Абдуллах Ахмад бин Ханбаль говорил: «…а Коран – это Слово Аллаха, и он не является сотворенным. И не переставай говорить, что он [т.е. Коран] несотворен, ибо Слово Аллаха [исходит] от Него, а все, что [исходит] от Него, не является сотворенным». См. «Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джама'а» 1/157.

Слова имамов о джахмитах

Истину сказал имам Ибн аль-Мубарак: «Каждый народ знает, чему он поклоняется, кроме джахмитов». аль-Бухари в «Халькъу аф'алиль-'ибад» 72.

Имам аль-Бухари привел хадис ***«Большинство лицемеров моей уммы – это чтецы Корана»*** в своей книге «Халькъ аф'аль аль-'ибад» и сказал: "Коран могут читать и му'аттыля (обессмысливающие качества Аллаха), и джахмиты, и приверженцы страстей, и др.". См. "Халькъ аф'аль аль-'ибад" 2/310.

Имам аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Халькъ аф'аль аль-'ибад уа рад 'аля аль-джахмийя» пишет: «Язид ибн Харун (118-206 г.г по хиджре) предостерегал от джахмитов и говорил: *«Кто полагал, что Милостивый Возвысился над Троном,*

противореча тому что (при этом) западает в сердца (в понимание) людей, тот джахмит». Стр.15. Издательство «Муассара ар-Рисаля» 1411 г. Третье издание. Эти слова передает Имам аз-Захаби в своей книге «аль-Улув». Эти слова, передавал так же Имам Абу Давуд в «Масаиль» от Ахмада ибн Синана от Шаза ибн Яхьи.

Имам аз-Захаби говорит после этих слов Язида ибн Харуна: «… Под людьми следует понимать большинство Уммы и Ученых, в сердца которых (при чтении этого аята) западает то, на что указывает речь-обращение, с одновременным убеждением, что Вознесшийся, нет ничего подобного Ему. Это то, что западает в здравые сердца здравомыслящее восприятие…». См. «Мухтасар аль-Улув» стр. 167.

Имам Ибн Абу Хатим ар-Рази (240-327 г по хиджре) передает от своего отца: «Я спросил своего отца и Абу Зурьа ар-Рази о вероубеждениях Ахлю-Сунна в Основах религии и о том, что они узнали о(т Ученых, которых встречали в землях Ирака, Хаджаза, Шама, Йемена. (Они сказали мне), что их вероубеждениями было: …
— То, что Аллах на Троне Своем, отделен от творений, так как Он Сам Себя описал в Книге и на языке Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, без вопроса „как“? Он все охватил Своим Знанием: „Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий“. …
— Признаком людей нововведения являются выпады в сторону „Ахлю аль-Асар“ (приверженцев наследия от Салаф ас-Солих). Признаком зиндиков (еретиков) является называние „Ахлю-Сунна“ (приверженцев Сунны)- хашавитами. Этим они пытаются объявить

ложью наследие (от Салаф ас-Солих). Признаком джахмитов является называние „Ахлю-Сунна“- мушаббиха (уподобляющие)…». См. Книга «Шарх Усуль аль-Итикъад» Имама аль-Ляликаи аш-Шафии. 1\200

Имам Абу Ну’айм аль-Асбахани ас-Суфи аш-Шафи’и, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Махаджат аль-Уасикъин», сказал: «И они на единогласии, что Аллах над небесами, и что Он высоко над Своим Троном, и сделал Истиуа над ним, [и] не овладел им, как говорят джахмиты». См. «Акъауиль ас-Сикат», стр. 90, «Ляуами’ аль-Ануар аль-Бахия», 1/196-197, Абу аль-’Аун аль-Исфарайни.

Также Абу Ну’айм аль-Асбахани, в своей книге по ‘акыде сказал: «Наш путь — это путь Саляфов, которые следовали за Кораном, Сунной и за единогласием Уммы, и из того, во что они верили было…», далее аль-Асбахани перечисляет несколько пунктов, во что должен верить каждый мусульманин, и продолжает: «И что хадис который был передан от Пророка, саля-Ллаху ‘алейхи уа салям, о Троне, и Вознесении Аллаха над ним, они (Саляфы) подтверждали их не говоря об их „кейфии“, и не уподобляя их творениям; и что Аллах Та’аля отдален от Своих творений, и Его творения отдалены от Него… Он Возвысившийся над Троном, над небесами…». См. «Китаб аль-’Арш», 2/345-346, «аль-Улув», стр. 243, Имам аз-Захаби.

Имам аз Захаби (673-748 г по хиджре) писал: «Мы скажем: мы не согласны, что то, что если Творец над ’Аршем, над небесами — делает обязательным, чтоб Он был в месте, или стороне, так как место и сторона существует ниже ’Арша, а над ним этого нет. Аллах над

Своим ’Аршем, как в этом были едины первое поколение и это передали от них имамы. Они говорили это опровергая джахмитов, которые говорят, что Он в каждом месте, приводя в довод Его слова „Он с вами, где бы вы не были“ [иджма мусульман, что тут имеется ввиду знание]». См. аль-’Улув, 268.

Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Однако милость Аллаха в отношении Своих рабов проявляется в том, что имамы этой уммы правдивы в речах как, например, четыре имама и другие (ученые)… Они порицали приверженцев калама из числа джахмитов за их высказывания о Коране, вере и качествах Господа. Каждый из этих имамов имел такое же вероубеждение, которого придерживались праведные предшественники из первых поколений мусульман (саляф). Все они были единодушны в том, что Аллаха можно будет увидеть в будущей жизни, что Коран, будучи Словом Аллаха, несотворен, и что обязательным условием веры является подтверждение сердцем и языком». См. «Китаб аль-Иман», стр. 350-351. Издательство «аль-Мухамадийя».

Ибн Таймийя также сказал: «Все известные имамы подтверждают качества Всевышнего Аллаха и говорят: «Поистине, Коран – это Слово Аллаха, и он не является сотворенным». Они также говорят: «Поистине, Аллаха можно будет увидеть в будущей жизни». Таков мазхаб сподвижников и тех мусульман, кто искренне и в точности последовал по их стопам, будь они из потомков пророка или из числа других людей. Таким же является мазхаб тех имамов, примеру которых последовали мусульмане: Малика бин Анаса, ас-Саури, аль-

Ляйса бин Са'да, аль-Ауза'и, Абу Ханифы, аш-Шафи'и и Ахмада…». См. «Минхадж ас-Сунна» 2/106.

Сказал имам Ибн Хузайма (ум. 311 г.х.), да смилуется над ним Аллах: «Раздел об утверждении для Аллаха Ног, Свят Он и Велик — даже если это будет ненавистно джахмитам му'аттылям, которые впали в куфр по отношению к Качествам нашего Творца, Свят Он и Велик, которые Он сам себе утвердил в ясных текстах (мухкам) своей Книги, и на языке своего избранного Посланника, мир ему.

Сказал Аллах, упоминая идолов, к которым взывают некоторые кафиры помимо Аллаха: **«Есть ли у них ноги, которыми бы они ходили? Или у них есть руки, которыми бы они хватали? Или у них есть глаза, которыми бы они смотрели? Или у них есть уши, которыми бы они слышали? Скажи: „Взывайте к своим сотоварищам!“»** Сура «аль-А'раф», аят 195.

И сообщил нам наш Господь, Свят Он и Велик, что тот [кто поклоняется тому] у кого нет ни ног, ни рук, ни глаз, и он не слышит — тот подобен животным, и даже ещё более заблудшие.

И джахмиты-му'аттыли, которые хуже, чем иудеи, христиане и маджусы — они подобны животным, и даже еще более заблудшие!» См. «ат-Таухид», 1/202.

Течение «Му'тазилиты»

Му’тазилиты – представители первого крупного направления в каламе, которое появилось между 105 и 110 годами хиджры. Воззрения этого толка были окончательно сформированы во времена му’тазилита Абу аль-Хузейла аль-Аллафа и сводятся к следующим пяти положениям.

1. Первое – справедливость /аль-’адль/. Они считают, что божественная справедливость предполагает свободу человеческой воли, способность Аллаха творить только добро и недопустимость нарушения Аллахом установленного порядка вещей. Это положение опирается на кадаритские представления о божественном предопределении.

2. Второе – единобожие /ат-таухид/. Муътазилиты отрицают реальность и извечность божественных качеств. Они также отрицают речь Аллаха и считают Коран сотворенным. Это положение сближает мутазилитов с джахмитами.

3. Третье – обещание и угроза /аль-уа’д уа аль-уа’ид/. Они считают, что если Аллах обещал ввести покорных рабов в Рай, а ослушников – в Ад, то ни заступничество пророка, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха, ни милосердие Аллаха не в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные человеком деяния.

4. Четвертое – промежуточное состояние /аль-манзила байна аль-манзилатайн/. Иногда это положение называют вопросом наименования и суждения /масалат аль-асма уа аль-ахкам/. Муътазилиты считают, что если мусульманин совершает тяжкие

грехи, то он выходит из числа верующих, но не становится неверующим. Они называют его грешником /фасик/ и считают, что в Последней жизни его навсегда ввергнут в Ад.

5. Пятое – повеление одобряемого и запрещение порицаемого /аль-’амр биль-ма’руф уа ан-нахьйи ’аниль-мункар/. Люди, являющиеся приверженцами Сунны и объединяющиеся вокруг нее /ахлюс-Сунна уа аль-Джама’а/, также признают необходимость повеления одобряемого и запрещения порицаемого, однако их взгляды отличаются от муътазилитских убеждений. Во-первых, муътазилиты считают дозволенным открыто выступать против несправедливого правителя, даже если он является мусульманином. Во-вторых, они считают дозволенным воевать с оружием в руках против мусульман, которые не разделяют их взглядов.

Му’тазилиты считают своими последователями только тех, кто признает эти пять основоположений, на основании которых они отрицают высокое местонахождение Аллаха. Некоторые из них считают, что Аллах находится повсеместно благодаря Своей власти. Другие же считали, что у Аллаха вообще нет места. Му’тазилиты единодушны в том, что вознесение Аллаха на Трон следует трактовать как овладение Троном. Они также считают, что праведники не увидят Аллаха в Последней жизни. Рационалистические установки и ряд теолого-философских построений му’тазилитов стали достоянием возникших впоследствии направлений калама – аш’аризма и матуридизма.

Му’тазилиты (му’тазиля) – представители первого крупного направления в схоластическом богословии, которые заявляли о превосходстве разума над верой и отрицали необходимость следования религиозным авторитетам /такълид/.

Определение термина «муътазилиты»

Му’тазилиты /араб. المعتزلة — обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся/— представители первого крупного направления в каламе, которое появилось между 105 и 110 г.х. Му’тазилиты получили свое наименование в связи с обособлением от кружка аль-Хасана аль-Басри его учеников Василя бин ’Ата и ’Амра бин ’Убейда.

Слова четырех имамов о каламе и тех, кто им занимается

Слова имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах

Абу Ханифа сказал: «В Басре много людей, следующих за своими страстями. Я ездил туда более двадцати раз и оставался там иногда на год, а иногда на больший или меньший срок, полагая, что калам является самой главной наукой». См. «Манакиб Аби Ханифа» аль-Курди, стр. 137.

Абу Ханифа сказал: «Я так много занимался каламом, что достиг в нем больших высот, и на меня даже стали показывать пальцем. Однажды, когда мы сидели неподалеку от кружка Хаммада бин Абу Сулеймана, ко мне подошла какая-то женщина и сказала: «Один человек, у которого есть жена-рабыня, хочет развестись с ней в соответствии с Сунной. Сколько раз он должен дать ей развод?» Я не знал, что сказать, и велел ей спросить Хаммада, а затем вернуться и

сообщить мне о его ответе. Она задала тот же вопрос Хаммаду, и он ответил: «Он должен дать ей развод один раз в то время, когда у нее нет месячных, и он (после последней менструации) не вступал с ней в интимные отношения. Затем ему следует оставить ее (, не вступая с ней в интимные отношения), пока у нее не завершатся еще два менструальных цикла. Когда же она совершит полное омовение (после окончания последней менструации), ей станет дозволено /халяль/ выйти замуж за другого». После этого женщина вернулась и передала мне слова Хаммада. Я же сказал: «Нет мне нужды в каламе», – после чего взял свои сандалии и подсел к Хаммаду». См. «Тарих Багдад», 13/333.

Абу Ханифа сказал: «Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он открыл для людей путь, ведущий к каламу, который им не принесет никакой пользы». См. «Замм аль-Калам» аль-Харави, стр. 28-31.

Один человек спросил Абу Ханифу: «Какое у тебя мнение о том, что люди стали вводить в речь такие понятия, как “акциденция” /аль-а’рад/ и “объектность” /аль-аджсам/?» Абу Ханифа ответил: «Это – слова философов. Придерживайся преданий /асар/, следуй путем праведных предшественников /саляф/ и остерегайся религиозных новшеств, потому что всякое религиозное новшество – это ересь /бид’а/». См. «Замм аль-Калам» аль-Харави (194/ба).

Хаммад, сын Абу Ханифы, рассказывал: «Однажды ко мне зашел отец, да будет милостив к нему Аллах, а у меня в это время находилась группа людей из числа последователей калама. Мы вели столь жаркие споры по какому-то вопросу, что даже повышали свои голоса. Когда я

услышал в доме шорох, издаваемый отцом, то вышел к нему. Он спросил меня: «Что у тебя за люди, о, Хаммад?» Я ответил: «Такой-то, такой-то и такой-то», перечислив их по именам. Он сказал: «А о чем вы спорите?» Я ответил: «По такому-то вопросу». Тогда он сказал мне: «О, Хаммад, перестань заниматься каламом!» Хаммад сказал: «И я никогда не замечал, чтобы мой отец противоречил сам себе и был из числа тех, кто велит что-либо, а затем запрещает это». Поэтому я спросил его: «О, батюшка! А разве ты не велел мне изучать калам?» Он ответил: «Да, сынок, однако сегодня я запрещаю тебе это». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «О, сынок! Поистине, этих людей, разногласящих по вопросам калама, ты раньше видел среди тех, у кого были единые взгляды и единая религия. Так продолжалось до тех пор, пока шайтан не отнял у них это, посеяв среди них вражду и противоречия, после чего они стали разногласить друг с другом…» См. «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 183-184.

Абу Ханифа сказал Абу Йусуфу: «Остерегайся говорить с людьми об основах религии, опираясь на калам, ибо они подражают тебе и могут начать заниматься этим». См. «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 373.

Слова имама Малика бин Анаса, да помилует его Аллах

Ибн ’Абд аль-Барр передал, что Мус’аб бин Абдуллах аз-Зубайри сказал: «Малик бин Анас говорил: «Мне ненавистны спекулятивные рассуждения /калам/ о религии. Жители нашего города (т.е. Медины – прим. переводчика) также всегда ненавидели и запрещали это. К примеру, спекулятивные рассуждения /калам/ о мнениях джахмитов,

кадаритов и им подобных (сектантов). Нежелательно разговаривать о чем-либо, за исключением того, в основе чего лежит дело. Что же касается спекулятивных рассуждений о религии Аллаха и о Великом и Всемогущем Аллахе, то молчание (об этом) для меня милее, поскольку я видел, что жители нашего города запрещают рассуждения о религии, если только они не касаются какого-либо дела». См. «Джами' Байан аль-Ильм уа Фадлих», стр. 415.

Абу Ну'айм передал, что 'Абдуллах бин Нафи' сказал: «Я слышал, как Малик говорил: "Если бы человек совершил все тяжкие грехи, кроме приобщения к Аллаху сотоварищей, а затем отказался бы от своих страстей и религиозных нововведений – среди них имам Малик упомянул и калам – то он обязательно вошел бы в Рай"». См. «аль-Хилья», 6/325.

Аль-Харави передал, что Исхак бин Иса сказал: «Малик сказал: «Кто будет обучаться религии с помощью калама, станет безбожником. Кто захочет разбогатеть с помощью алхимии, разорится. А кто начнет опираться на неизвестные хадисы /гариб/, окажется лжецом». См. «Замм аль-Калам» (каф 173 — алиф).

Аль-Хатиб передал, что Исхак бин Иса сказал: «Я слышал, как Малик бин Анас порицал споры о религии и говорил: "Всякий раз, когда к нам являлся человек, больше всех любивший поспорить, он хотел, чтобы мы отвергли то, с чем пришел Джибриль к Пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха"». См. «Шараф Асхаб аль-Хадис», стр. 5.

Аль-Харави передал, что ’Абдуррахман бин Махди сказал: «Я зашел к Малику, когда у него находился какой-то мужчина, задававший ему вопросы. Малик спросил его: «Должно быть, ты из числа последователей Амра бин Убайда? Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он ввел в религию эту ересь /бид’а/, относящуюся к каламу. Если бы калам являлся наукой, то сподвижники и их последователи обязательно говорили бы о нем, как они говорили об установлениях Шариата». См. «Замм аль-Калам» (каф 173 — ба).

Аль-Харави передал, что Ашхаб бин ’Абд аль-’Азиз сказал: «Я слышал, как Малик говорил: «Остерегайтесь ереси /бид’а/!». Кто-то спросил: «О, Абу Абдуллах! А что такое ересь?» Он ответил: «Это – еретики, которые говорят об Именах Аллаха, Его качествах, Его Речи, Его Знании и Его Могуществе, не воздерживаясь при этом от таких разговоров, от которых воздерживались сподвижники и те, кто искренне и в точности последовал за ними». См. «Замм аль-Калам» (каф 173 — алиф).

Абу Ну’айм передал, что аш-Шафи’и сказал: «Если к Малику бин Анасу приходил кто-нибудь из числа тех, кто следовал за своими страстями, он (т.е. имам Малик) ему говорил: “Что касается меня, то я имею ясное представление о своем Господе и своей религии. Что же касается тебя, то ты – сомневающийся. Так ступай к такому же сомневающемуся и спорь с ним!”» См. «аль-Хилья», 6/324.

Ибн ’Абд аль-Барр рассказал, что Мухаммад бин Ахмад бин Хувайз Миндад аль-Мисри аль-Малики в разделе «Книга найма и аренды» своего труда «аль-Хиляф» написал: «Малик сказал: “Нельзя сдавать и

брать книги, в которых содержатся пристрастия, религиозные нововведения и сведения по астрологии”, – упомянув при этом ряд книг. Затем Малик сказал: “Мы считаем, что к книгам людей, следующих за своими страстями и религиозными нововведениями, относятся труды, написанные приверженцами калама из числа муътазилитов и других (сект). Договор оплаты за эти книги следует расторгнуть”». См. «Джами’ Байан аль-Ильм уа Фадлих», стр. 416 — 417.

Слова имама аш-Шафи’и, да помилует его Аллах

Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я слышал, как аш-Шафи’и говорил: “Если человек включил в свое завещание научные книги, среди которых есть книги по каламу, то они не входят в завещание, поскольку калам не является наукой”». См. «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

Аль-Харави передал, что аль-Хасан аз-За’фарани сказал: «Я слышал, как аш-Шафи’и говорил: “Я ни с кем не вел споры о каламе, за исключением одного раза, и то я прошу за это прощение у Аллаха”». См. «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Аш-Шафи’и сказал: “Если бы я захотел составить большую книгу о каждой вещи, противоречащей (Шариату), то сделал бы это. Однако относительно калама я бы ничего не написал, ибо я не хочу, чтобы

меня вообще что-либо связывало с ним”». См. «Замм аль-Калам» (каф-215).

Ибн Батта передал, что Абу Саур сказал: «Аш-Шафи’и мне сказал: “Я не видел ни одного человека, который, приобретя что-либо из калама, преуспел бы”». См. «аль-Ибана аль-Кубра», стр.535-536.

Аль-Харави передал, что Йунус аль-Мисри сказал: «Аш-Шафи’и сказал: «Если бы Аллах испытал человека тем, что Он запретил, кроме многобожия (*ширк*), то это было бы лучше (для него), чем если бы Аллах испытал его каламом». См. «Манакиб аш-Шафи’и» Ибн Аби Хатима, стр.182.

Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах

Ибн Батта передал, что Абу Бакр аль-Марвази сказал: «Я слышал, как Абу Абдуллах говорил: «Тот, кто занимается каламом, не преуспеет. Тот, кто занимается каламом, непременно станет джахмитом». См. «аль-Ибана», 2/538.

Ибн ’Абд аль-Барр в своей книге «Джами’ Байан аль-’Ильм» привел следующие слова имама Ахмада: «Никогда не преуспеет тот, кто занимается каламом. Едва увидишь человека, обращающего свой взор к каламу, как сразу же замечаешь порочность его сердца». См. «Джами’ Байан аль-’Ильм уа Фадлих», 2/95.

Аль-Харави передал, что ’Абдуллах бин Ахмад бин Ханбал сказал: «Мой отец написал ’Убайдуллаху бин Йахйе бин Хакану: «Я не являюсь приверженцем калама, и я не считаю целесообразным говорить о чем-либо, кроме того, что содержится в Писании Аллаха

либо хадисах посланника Аллаха, да пребудет над мир и благословение Аллаха. Что касается иных вещей, то разговор (аль-калам) о них не заслуживает похвалы». См. «Замм аль-Калам» (каф – 216 – ба).

Ибн аль-Джаузи передал, что Муса бин Абдуллах ат-Тарсуси сказал: «Я слышал, как Ахмад бин Ханбаль говорил: “Не сидите со сторонниками калама, даже если они [защищают] Сунну”». См. «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 205.

Ибн Батта передал, что Абу аль-Харис ас-Сийаг сказал: «Калам не выйдет из сердца того, кто полюбит его. Ты никогда не увидишь, чтобы последователь калама преуспел». См. «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/539.

Ибн Батта передал, что ’Убайдуллах бин Ханбаль сказал: «Мой отец мне рассказал, что он слышал, как Абу ’Абдуллах говорил: “Придерживайтесь Сунны и хадисов, и тогда Аллах дарует вам пользу! Остерегайтесь пускаться в рассуждения, споры и прения, ибо не преуспеет тот, кто полюбит калам! Всякий, кто изобретает калам, в конце концов непременно склонится к религиозному нововведению /бид’а/, ибо калам не зовет к добру. Я не люблю калам, рассуждения и споры. Придерживайтесь Сунны, преданий /асар/ и фикха, от которого вы извлечете пользу! Оставьте споры и речи тех, которые отклонились и пребывают в сомнении! Мы застали людей, которые не знали этого и сторонились последователей калама. В конечном итоге калам не приводит к добру. Да убережет Аллах всех нас от смут,

и да спасет Он всех нас от всяческих опасностей!”» См. «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/539.

Ибн Батта в «аль-Ибана» привел следующие слова имама Ахмада: «Если увидишь человека, любящего калам, то остерегайся его!» См. «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/540.

Течение «Аш’ариты»

Аш’ариты – последователи еще одного направления в каламе, возникшего в III в. хиджры. Эпонимом этой школы стал Абу аль-Хасан аль-Аш’ари, который долгое время был одним из богословов муътазилитского толка. Впоследствии он отказался от этих воззрений и стал признавать семь божественных качеств, которые ему удавалось объяснить своим разумом:

- жизнь,
- знание,
- могущество,
- желание,
- слух,
- зрение,
- речь.

В то же время он продолжал истолковывать такие качества Аллаха, как Лик, Глаза, Руки, Стопа, Голень. Эти воззрения он перенял от Абу

Мухаммада ’Абдуллаха бин Са’ида бин Киляба. Позднее он стал признавать эти качества и полностью разделять воззрения своих праведных предшественников, в том числе Ахмада ибн Ханбаля. Однако последователи аш’аритского толка опираются на воззрения, которые имам аль-Аш’ари исповедовал на втором этапе формирования своих взглядов.

Ашариты (аш’ариты) – последователи еще одного направления в каламе, возникшего в III в. хиджры. Эпонимом этой школы стал Абу аль-Хасан аль-Аш’ари, который долгое время был одним из богословов му’тазилитского толка.

Определение термина «аш’ариты»

Ашари□ты /араб. الأشاعرة/ — мутакаллимы, представители одного из основных направлений калама. Основатель и эпоним — мыслитель и философ Абу-ль-Хасан аль-Аш’ари (ум. в 324 г.х.), который долгое время был одним из богословов муътазилитского толка. Впоследствии он отказался от этих воззрений и стал признавать семь божественных качеств, которые ему удавалось объяснить своим разумом (жизнь, знание, могущество, желание, слух, зрение, речь). В то же время он продолжал истолковывать такие качества Аллаха, как Лик, Глаза, Руки, Стопа, Голень. Эти воззрения он перенял от Абу Мухаммада ’Абдуллаха бин Саида бин Киляба. Позднее он стал признавать эти качества и полностью разделять воззрения своих праведных предшественников, в том числе Ахмада ибн Ханбаля. Однако последователи аш’аритского толка опираются на воззрения, которые

имам аль-Аш'ари исповедовал на втором этапе формирования своих взглядов.

Аш'ариты вышли из куллябитов, как об этом говорит аш'арит Аш-Шахристани после того, как упомянул, что ранние ученые Салафы подтверждали Качества и Атрибуты Аллаха, и не делили их на «сыфаты сущностные» и «сыфаты действия»: *«…пока не пришло время Абдуллы ибн Саида аль-Кулляба и Хариса аль-Мухасиби. Они были из общей массы ученых Салафов (ашаритских саляфов), кроме того, что они вошли в науку каляма и поддерживали убеждения салафов посредством доводов каляма. Кто-то из них давал уроки, другие писали книги, пока не произошел раскол между Абу Хасаном аль-Ашари и его учителем аль-Джубаи, после чего тот перешел к этой группе и поддержал их убеждения каллямическими доводами, что и стало мазхабом для Ахлю-Сунны»* См. «Нихаят аль-Икъдам» стр. 303.

Сказал Абу Али ас-Сакафи обращаясь к Ибн Хузейме: «*Скажи нам, что ты порицаешь в нашем мазхабе, чтобы мы вернулись от этого?»* И имам Ибн Хузейма ответил: *«Вашу склонность к мазхабу куллябитов, имам Ахмад Ибн Ханбаль был одним из самых сильных людей против Абдуллаха Ибн Саида Ибн Кулляба, и его учеников, подобных аль-Харису и другим».* См. «Ас-Сияр», 14/380.

Основные признаки аш'аритов

1. Выдвижение вперед разума над текстами Къур'ана и достоверной Сунны, в случае их внешнего противоречия. Апеллируя при этом ложными хадисами, как это мы находим у аль- Газали в «Ихья 'улум ад-дин» 1/83 и др. его книгах;

2. Непринятие хадисов «аль-Ахад» в ’акыде /вероубеждени/. См. «Асасу ат-такъдис» ар-Рази, стр. 167-170;

3. Искаженные убеждения существования Аллаха, по их словам Он не тело, и не предмет, не имеет места и стороны, и другие нововведенческие высказывания, которыми не пользовались праведные предшественники. В то время как метод предшественников в этом вопросе основывался на молчании, потому как нет указания на подтверждение и на отрицание данных тезисов;

4. Искаженное понимание Таухида /Единобожия/. Основной акцент аш’аритов уделяется Таухиду Господства, в котором не противоречили «къурайшиты-многобожники», воевавшие с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Что же касается «Таухида аль-’Ибада» /поклонения/ или «аль-Улюхия», то они не придают ему большого значения. Так, свидетельство веры «Ля иляха илля Ллах» они толкуют как: «нет Творца кроме Аллаха». В то время, как правильное толкование имамов Сунны есть: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Что, в общем, и привело к послаблению, доведшему большую часть Уммы к явному многобожию, посредством поклонения могилам пророков, устазов и угодников.

5. Первая обязанность для совершеннолетнего у аш’аритов это наблюдение /назар/ или намерение наблюдения /касд/, или даже сомнение. То есть, сначала для познания и поклонения Творцу следует обратить внимание на окружающее. Некоторые

сказали: нет, обязанность просто вознамериться обратить внимание на окружающее; самые же крайние сказали: надо засомневаться, а потом прийти в процессе двух выше перечисленных стадий к познанию и вере. Иными словами, они объявили сомнение методологическим принципом познания. У приверженцев же Сунны первая обязанность сделать Единым Аллаха сердцем, словом и действием в поклонении, Господстве, Его Именах и Атрибутах. В то время, как сомнение, в данном случае, является неверием;

6. Непригодные, противоречащие методу праведных предшественников толкования таких атрибутов Всевышнего, как руки, глаза, лик, голень и других упомянутых в Коране и достоверной Сунне. Таким образом, аш'ариты признают лишь семь Атрибутов Всевышнего: Знание, Жизнь, Сила, Слух, Зрение, Речь, Желание. См. «Рисаляту иля ахль ас-сагр». Абуль-Хасан аль-Аш'ари, стр.67;

7. В вопросе имана /веры/ они между мурджиитами, говорящими, что достаточно сказать два свидетельства без деяний и джахмитами утверждающими, что достаточно просто верить в сердце, даже без произнесения этих свидетельств. См. «Тамхид» аль-Бакъляни стр. 346;

8. В вопросе обвинения в неверии /такфир/ у них нет четкой позиции. Иногда они говорят, что не обвиняют в неверии никого, иногда делают такфир только тем, кто делает его им. Порой обвиняют в неверии тех, кто буквально следует текстам

Корана и Сунны. Метод же приверженцев Сунны, что такфир /обвинение в неверии/ относится к правам Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Если по текстам Корана и Сунны человек впал в неверие, то он объявляется неверным без лишних на то колебаний и сомнений, таким образом, как это предусмотрено в Шариате;

9. Коран у аш'аритов не является Словом Аллаха, в действительности. По их убеждению Коран — Слово Аллаха, которое Всевышний произнес про Себя (или внутренним голосом). См. «Накъду ат-т'асис» 2/52. Приверженцы же Сунны убежденны, что Коран — слово Аллаха, в буквальном смысле, без каких-либо интерпретаций и добавлений. Слово Аллаха слышимо ангелами и некоторыми пророками;

10. Аш'ариты — фаталисты, т.е. убежденны, что у людей нет выбора. Все, что делается ими — все сотворено Аллахом, вера и неверие навязано. См. «Иршад» стр. 268, «Нихаятуль-акдам», стр.297. Они придумали разные формулировки и нововведенческие термины, дабы завуалировать этот принцип, однако итог этих стараний ясен, как солнце для зрячего. Эти попытки совместить противоположные утверждения привели к тому, что теория «присвоения-касб» аль-Аш'ари стала у арабов нарицательным обозначением чего-то невразумительного и запутанного. Приверженцы же Сунны находятся посредине между теми, кто говорит, что нет выбора (аш'ариты, джабриты) и между теми, кто приписал выбор и действие полностью человеку (кадариты, му'тазилиты). Истина же в том, что всё

сотворено Аллахом, деяния человека в том числе, и у человека также есть выбор, верить ему или нет;

11. Также, их вредные убеждения в вопросе мудрости и причинности в творениях Аллаха. Они установили непригодные основы, исходя из которых, по их убеждению Всевышний Аллах может увековечить неверных в Раю, а верующих в Аду, если пожелает. Т.е. они решили, что все деяния Аллаха возвращаются лишь к желанию Аллаха, и не к чему-либо другому из Его великих Сыфатов-Качаств, Атрибутов, таких как, например, Справедливость, Мудрость или Милосердие. Так, аят: «Я сотворил джинов и людей только лишь для поклонения Себе» аль-Аш'ари толкует: «Имеется в виду часть джинов и людей, которые поклоняются Аллаху из них». См. «Аль-люма'» 68 стр. В то время, как этот аят является текстом, утверждающим в Шариате мудрость, причину и цель, ради которой были сотворены все джинны и люди;

12. И последнее, их неправильное объяснение таких материальных истин как: космос, земной цикл, температура и т.п. Так, аш'ариты углубившись в те науки, которые им были не под силу, создали причину для дискредитирования Ислама учёными-естествоведами. См. «аль-Фарк байна аль-Фирак», стр. 318, Абу Мансур аль-Багдади умер в 429 г.х. По этому поводу шейхуль-Ислям рахимахуЛлах сказал: «Ошибки же философов-атеистов в том, что они говорят по поводу богословия, пророчеств, воскрешения и законодательств намного больше, чем ошибки философов-догматиков, в то же

время то, о чём говорится в науках естествознания и математики, то поистине, более близкие к правде философы-атеисты, чем те, кто их опровергает из последователей каляма. И поистине, большая часть разговоров последователей каляма в этих темах без знаний, без рассудка и без шариата». См. «Рад ’аля мантыкъийн», стр. 311.

Слова имамов об аш’аритах

Сказал большой имам из числа саляфов **Мухаммад Ибн Ибрахим аль-Бусанджи** (ум. 268 год хиджры) об аш’аритах-куллябитах: «Эта секта — их фитна самая близкая к сердцам некоторых рабов, и есть опасность, что они могут с помощью этих шубухатов заблудить подобных им лишенных помощи Аллаха. И поэтому обязательно быть жесткими с этой подлой сектой, и предостерегать от них, и запрещать сидеть с ними, и разговаривать с ними, и молиться за ними, и водиться с ними, в наказание им — как это делали имамы наставляющие на прямой путь, подобные ’Умару Ибн аль-Хаттабу и ’Али Ибн Аби Талибу, и подобные им, изгоняя подобных этой секте, и отрезая их мнения от Уммы, и приказывая выгнать их из страны, и убеждая их главарей плетьми. И эта секта заслуживает точно такого же. А что же касается склонения к ним, или взятия хадиса от них, или взятия фетв у них — то это на мой взгляд из самых великих бедствий в религии». См. «Замм аль-калям», 1546.

Сказал имам имамов **Ибн Хузейма**, когда его спросили про один вопрос: «А разве нет на земле Мухаммада Ибн Ибрахима аль-Бусанджи, чтобы я давал фетву?» См. «Замм аль-калям», 1546.

Имам Захаби цитирует Ибн Хузейму в «Сияре» (14/380): «Ахмад Ибн Ханбаль был среди наиболее жестких людей в предостережении против ’Абдуллы ибн Са’ида ибн Кулляба и его сподвижников, таких как аль-Харис и др.»

Говорит **Абу Къасим ан-Наср Абази:** «До меня дошло, что Харис аль-Мухасиби стал говорить, используя каллямические доводы, за что отрекся от него Имам Ахмад, после чего тот начал скрываться, а когда умер, на его погребальной могиле не было никого, кроме четырех человек» См. Имам аз-Захаби в «Мизан» 1/430 и Ибн Хаджар в «Тахзиб ат-Тахзиб» 2/153.

Ибн аль-Джаузи пишет: «Сказал ас-Сулями: «Харис аль-Мухасиби стал изъясняться по поводу Речи Аллаха и Его Качеств и Атрибутов, за что отрекся от него Имам Ахмад ибн Ханбаль». См. «Тальбис иблис» стр. 167.

Сказал **имам аль-Хаким**: «Я слышал, как Абу Са’д Ибн Абу Бакр сказал: «Когда началась фитна куллябитов в Найсабуре, Абу аль-’Аббас ас-Сурейдж испытывал детей людей на предмет ’акыды, и не рассказывал хадисы детям куллябитов. И однажды он поднял меня в маджлисе, и сказал: «Скажи: я отрекаюсь ради Аллаха от куллябитов!» См. «ас-Сияр», 14/395.

Сказал также имам шафи’итов, прозванный «вторым аш Шафи’и», **Абу аль-’Аббас ас-Сурейдж**, когда его спросили о том, что такое таухид: «Таухид ученых и мусульман — свидетельство что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха. А „таухид“ людей лжи — рассуждения

об явлениях /а'рад/ и телах /аджсам/[1]» См. «Замм аль-Калям», 4/385.

Сказал также имам **Ибн ас-Сурейдж**: «И мы (Ахлюс-Сунна) не говорим согласно таъуилю муътазилитов, аш'аритов, джахмитов, безбожников, муджассимитов, мушаббихитов, каррамитов, и придающих кейфият» См. «'Акыда ибн Сурейдж», 16.

Говорит **имам аль-Харави аль-Ансари**: «Я слышал, как Ахмад бин Аби Наср аль-Малини сказал: «Я вошел в Египет вместе с некоторыми из моих товарищей в мечеть 'Амра бин аль-'Аса, да будет доволен им Аллах. Когда мы сели, шейх подошел к нам и сказал: „Вы люди Хорасана и вы люди Ахлюс-Сунна. Но это место аш'аритов, так что встаньте и уходите“» См. «Замм Уль-Калям» 117а.

Также: «Я слышал, как Ахмад бин аль-Хасан аль-Хамуши, факих из Рейа, в его доме в Рейе в собрании, он проклинал аш'аритов и превозносил ханбалитов. Это было в год, когда мы вышли в хадж» См. «Замм Уль-Калям» 117б.

И также он сказал: «Я слышал Ахмада бин Хамзу и Абу 'Али аль-Хадада, как они говорили: „Мы нашли с Абуль-'Аббасом Ахмадом Бин Мухаммадом аль-Нихаванди сильное отвержение людей каляма, и он считал аш'аритов совершающими неверие“» См. «Замм Уль-Калям» 116а.

Ибн Таймия приводит слова шейхуль-Ислама имама аль Харави аль-Ансари, который сказал, что аш'ариты — это импотенты-му'тазилиты /маханис аль-му'тазиля/. См. «Маджу' аль-Фатауа» 8/227.

Имам **Абуль-Хасан аль-Курджи аш-Шафи'и**, один из шафи'итских ученых 5 века сказал: «Шафи'итские имамы не переставали противиться, чтобы их причисляли к аль-Аш'ари, и они сторонились того на чем аль-Аш'ари построил свой мазхаб, и они запрещали своим сподвижникам и любимцам приближаться к этому, как я это слышал от определенного количества шейхов и имамов». Он затем привел нам пример шейха шафи'итов его времени, имама Абу Хамида аль-Исфарани, который был известен как Шафи'и третий, который говорил: «Жесткость шейха против людей каляма общеизвестна до такой степени, что он даже делал различия между основами фикха Шафи'и и основами аль-Аш'ари». Сообщения об этом были так же переданы Абу Бакром ар-Разикани, и они со мной. За ним последовали в этом шейх Абу Исхак аш-Шираз и в его двух книгах «аль-Люм'а» и «ат-Табсира» до такой степени, что если утверждение аль-Аш'ари совпадало с одним из высказываний среди наших товарищей (шафи'итов), он делал различие и говорил: «Это слова аш'аритов» и он не включал их в число сподвижников Шафи'и. Они презирали и сторонились их и их мазхаба в основах фикха, не говоря уже об основах религии» См. «ат-Тистиния» стр 238-239 и «Шархуль-Асфаниях» 5/31 из «Фатауа аль-Кубра».

Говоря об аш'аритах **имам Абу Наср Ас Сиджзи** (ум. 444 г.х.) — известный мухаддис и путешественник своего времени, сказал: «И что касается их (аш'аритов), (они) утверждают то, что противоречит тому, во что они истинно верят и это практика еретиков. Это в их подтверждении, что Аллах Прославляемый возвысился над Престолом. Однако также из их убеждения не дозволено описывать

Аллаха Прославляемого над небесами ни то что Он не в земле, и не над Троном, и не то что Он вверху» См. «Рад ман анкара-ль-харф уа соут» стр 122.

Он также сказал: «Также многие из его (аль-Аш'ари) мазхаба очевидно говорят в соответствии со словами Ахлюс-Сунна в основе. Затем после объяснения и дальнейшего уточнения, они заканчивают словами му'тазилитов. Невежественный человек примет то, что явно, но знающий человек будет говорить только о том, о чем ему известно. Поэтому их вред больше вреда му'тазилитов, потому что последние (му'тазилиты) сделали ясным свою позицию к Ахлюс-Сунна и потому, что первые (аш'ариты и куллябиты) скрытны и пытаются смешаться с людьми истины» См. «Рад ман анкара-ль-харф уа соут» стр 177-181.

Сказал имам **Ибн Кудама аль-Макдиси аль-Ханбали** говоря о мазхабе ашаритов в вопросе Корана: «И это — состояние этих людей, все всякого сомнения. И они зиндыки вне всяких сомнений, ведь нет сомнений, что они лживо выказывают возвеличивание мусхафов, внушая своим видом, что это Коран, в то время как они убеждены внутри, что в мусхафах нет ничего, кроме бумаги и чернил. И они выказывают возвеличивание Корана, и собираются для его чтения в собраниях, в то время как они убеждены, что он написан Джибрилем, и его выражение. И они выявляют внешне, что Муса слышал слова Аллаха от Аллаха, а затем говорят, что это не было голосом. И они говорят в своих азанах и молитвах: „Свидетельствую, что Мухаммад Посланник Аллаха", в то время как убеждены что его пророчество и посланничество прервалось с его смертью,

и он перестал быть Посланником Аллаха, и был им лишь при жизни. И истинная суть их мазхаба — что нет над небесами Господа, и нет на земле Корана, и Мухаммад — не Посланник Аллаха. И нет среди всех нововведенцев того, кто настолько бы выказывал противоречие тому, в чем он на самом деле убежден, кроме них, и похожих на них зиндыков.

И удивительно, что их имам который положил начало этому бида'ату — человек, который не известен ни религией, ни богобоязненностью, ни чем из шариатских наук абсолютно! И не приписывается ему никакое знание, кроме порочной науки каляма, и они признают, что он был му'тазилитом 40 лет, а затем выказал возвращение от му'тазилизма, и не выявилось от него после возвращения от му'тазилизма ничего, кроме этого бида'ата.

Так как же представилось в их разумах, что Аллах не наставит к познанию истины никого кроме своего врага, и не сделает прямое руководство ни с кем, кроме того, у кого нет доли в Исламе и религии.

А затем этот бида'ат наряду с очевидностью его нечестия, и добавленной мерзостью в нём — распространился сильно, и выявился сильным выявлением. И я думаю это — последнее бид'а, и самое мерзкое из них, и на нём настанет Час, и что этот бида'ат будет еще увеличиваться и распространяться» См. «Аль-Муназара филь-Куръан», 50/51.

Имам Ибн Хазм сказал: «Джахмиты и аш'ариты — они две группы, на которые не стоит опираться… Они говорят что иман это только подтверждение сердцем» Также он добавил: «И их основа для этой

злой основы за пределами единогласного мнения людей Ислама» См. «аль-Мухалла» 11/411.

Ибн аль-Джаузи говорит: «Люди не разногласили, пока не пришел аль-Аш'ари и не стал сначала говорить словами му'тазилитов, а затем ему пришло в голову, что Речь Аллаха, есть Качество (смысл) в Сущности Аллаха, из чего вытекает, что имеющееся у нас (Коран) сотворено!» См. «Сайид аль-Хатыр» стр. 181.

Ибн Касир говорит: «Ибн аль-Джаузи упоминает это в этом году (331), в аль-Мунтазам. Смерть аль-Аш'ари, где он плохо говорит о нем, пренебрежительно в соответствии с принятым критицизмом ханбалитов против аш'аритов прошлого и настоящего». См. «аль-Бидая уан-нихая» 11/206.

Ибн аль-Каййим привел цитату аль-Уалида ибн Рушда аль-Малики ибн Уалида (ум 595 г.х.) в его книге «ас-Сауаик аль-Мурсаля» (2/417), и подтвердил это не противореча ему. Его слова были: «Если ты поразмышляешь о том, что противоречило этому закону (Сунне), в это время искажений в вопросах таъуиля станет ясным, что эти примеры правильны. Так, первыми кто стал искажать это великое исцеление (Сунну) были хавариджи, затем му'тазилиты после них. Затем это были аш'ариты, затем суфии, и затем Абу Хамид (аль-Газали) пришел и затопил деревню».

Сказал имам **Ибн аль-Каййим**: «Упоминание четырёх тагутов, которым разрушили делающие ложный тауиль твердыни религии, и попрали неприкосновенность Корана, и стерли ими следы Имана. И это их слово: «Слова Аллаха и слова Его Посланника — словесные

указания, которые не дают знания и не случается посредством них глубокое убеждение», и их слово: «Аяты и хадисы о Сыфатах — маджазат /переносные смыслы/ у которых нет аль-хакыка (истинного, внешнего смысла)», и их слово: «Истинно, достоверные сообщения Посланника Аллаха не дают знания, и предел их, что они дают аз-зонн», и их слово: «Когда столкнулся разум и тексты Откровения, мы берем разум и не поворачиваемся к откровению». См. «Ас-Сауаик аль-Мурсаля», 1/174

[1] Рассуждения об а'рад и аджсам — это общее место всех аш'аритов в их разговоре о таухиде, и у них не возможно утверждение таухида кроме как через познание этих терминов.

Отречение имама аль-Аш'ари от му'тазилитских воззрений и возвращение к вероубеждению первых мусульман

Сирийский историк Абу аль-Касим 'Али ибн аль-Хасан ибн Хибатуллах ибн 'Асакир ад-Димашки (скончался в 571 г.х.) в книге «Табйин Кизб аль-Муфтари» («Изобличение лжи, приписываемой Абу аль-Хасану аль-Аш'ари») писал: «Абу Бакр Исма'ил ибн Абу Мухаммад ибн Исхак аль-Азди аль-Киравани, больше известный как Ибн 'Азара, рассказывал, что Абу аль-Хасан аль-Аш'ари был му'тазилитом и сорок лет придерживался воззрений му'тазилитского толка. Он был величайшим богословом этого толка, а затем удалился от людей на пятнадцать дней. После этого он вышел к людям и отправился в кафедральную мечеть Басры. После пятничного намаза он поднялся на кафедру и сказал: „*О люди! Меня не было с вами некоторое время, потому что я размышлял над шариатскими текстами.*

Доводы казались мне одинаково убедительными. Мне не удавалось отдать предпочтение истине перед ложью и лжи перед истиной. Тогда я обратился ко Всевышнему и Всеблагому Аллаху и попросил Его наставить меня на прямой путь. Аллах наставил меня на путь, который я изложил в этих книгах. Я отказываюсь от своих предыдущих воззрений, как отказываюсь от этой рубашки". Он снял с себя рубашку и бросил ее, а затем передал книги людям».

Среди них была книга «аль-Лумаъ» («Проблески») и некоторые другие сочинения, о которых мы скоро поговорим, если на то будет воля Аллаха. Когда знатоки хадисов и мусульманского права из числа приверженцев Сунны и сторонников единой мусульманской общины прочли его книги, они признали его своим единомышленником и признали его право называться имамом. Его авторитет был настолько велик, что название школы истинных приверженцев Сунны было связано с его именем. В то же время му‘тазилиты стали относиться к нему так, как иудеи и христиане относятся к человеку писания, который обратился в ислам и стал изобличать недостатки воззрений, от которых он отказался. Воистину, такой человек является самым ненавистным для иудеев и христиан.

Что же касается Абу аль-Хасана аль-Аш‘ари, то он стал самым ненавистным человеком для му’тазилитов. Они принялись бранить его и сочинять о нем множество лживых рассказов. И тот факт, что Абу аль-Хасан аль-Аш’ари долгое время исповедовал му’тазилитские воззрение, никоим образом не свидетельствует о его падении и разложении. Напротив, каждый благоразумный человек может убедиться в его глубоких познаниях в области основ веры и его

высоком месте среди богословов. Если человек отказывается от воззрений, которые он прежде исповедовал, то он бывает лучше осведомлен о слабостях этой школы и может более убедительно отвергать сомнительные доводы ее приверженцев и изобличать скрываемые ими недостатки. Что же касается людей, которые порицают его за это, то они похожи на того, кто препирался в одноглазым Харуном ибн Мусой.

Одноглазый Харун был иудеем, который обратился в Ислам. Он стал праведным мусульманином, выучил наизусть Коран и изучил грамматику арабского языка. Однажды он вступил в полемику с неким человеком и одержал верх. Поверженный собеседник не знал, что делать, и сказал: «Ты был иудеем и принял Ислам!» Харун ответил: «А ты поступил очень плохо!» Тем самым Харун поверг его еще раз.

Знатоки хадисов были единодушны в том, что Абу аль-Хасан аль-Аш'ари был одним из величайших знатоков хадисов, следовал путем своих предшественников и исповедовал воззрения, которых придерживались истинные приверженцы Сунны, а также опровергал различные ошибочные взгляды еретиков и заблудших. Его доводы были подобны мечу, который сокрушал воззрения му'тазилитов, рафидитов и прочих еретиков из числа заблудших мусульман и вероотступников. А всякий, кто критиковал или бранил его, фактически бранил в его лице всех приверженцев Сунны. Безусловно, Абу аль-Хасан аль-Аш'ари не был первым богословом, который исповедовал воззрения истинных приверженцев Сунны. Он всего лишь шел путем своих предшественников, всеми силами помогал этому учению и сумел еще более выразительно разъяснить

и обосновать многие вопросы. При этом он не принес в это учение ни одного еретического новшества и не создал принципиально новой религиозной школы. Он лишь разъяснял и комментировал религиозные положения так, как это делали другие имамы, ставшие эпонимами различных богословских школ.

Абу Бакр ибн Фурак писал, что Абу аль-Хасан аль-Аш'ари отрекся от му'тазилитского толка и стал приверженцем Сунны в 300 г.х.

Еще одним богословом, который рассказывал об отречении имама аль-Аш'ари от му'тазилитского толка, был Абу аль-'Аббас Шамс ад-Дин Ахмад ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Халкан аш-Шафи'и (скончался в 681 г.х.). В своей книге «Вафайат аль-А'йан» («Кончины знатных лиц») он писал: «Абу аль-Хасан аль-Аш'ари был му'тазилитом, но позднее раскаялся в этом». См. «Вафайат аль-А'йан», т. 2, стр. 446.

Об этом также рассказывал 'Имад ад-Дин Абу аль-Фада Исма'ил ибн 'Умар ибн Касир аль-Кураши ад-Димашки аш-Шафи'и (скончался в 774 г.х.). В своей книге «аль-Бидайа уа ан-Нихайа» («Начало и завершение») он писал: «Аль-Аш'ари был му'тазилитом, но затем публично раскаялся в этом на кафедре в Басре и начал разоблачать порочные и ошибочные воззрения му'тазилитов». См. «аль-Бидайа уа ан-Нихайа», т. 11, стр. 186.

Об этом также сообщил Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ибн 'Усман ад-Димашки аш-Шафи'и, больше известный как имам аз-Захаби (скончался в 748 г.х.). В своей книге «аль-'Улувв ли аль-'Али аль-Гаффар» («Высокое местонахождение Высокого

и Всепрощающего») он сказал: «Вначале Абу аль-Хасан был му'тазилитом и обучался у Абу 'Али аль-Джуббаи. Затем он расстался с ним, опроверг его воззрения и стал разделять воззрения приверженцев Сунны и знатоков хадисов. И было бы замечательно, если бы все богословы, которые придерживаются религиозно-философских воззрений, последовали путем Абу аль-Хасана. Однако они вдаются в пространные размышления, уподобляясь древним философам, и следуют своей логике. Воистину, нет силы, кроме как от Аллаха!»

Еще одним богословом, который поведал об отречении имама аль-Аш'ари от му'тазилитских воззрений, был Тадж ад-Дин Абу Наср 'Абд аль-Ваххаб ибн Таки ад-Дин ас-Сабаки аш-Шафи'и (скончался в 771 г.х.). в своей книге «Табакат аш-Шафи'ийа аль-Кубра» («Большая книга о представителях шафи'итского толка») он сказал: «Абу аль-Хасан придерживался му'тазилитского толка в течение сорока лет и стал величайшим богословом этой школы. Когда же Аллах решил укрепить им свою религию и сделать его приверженцем истины, он уединился в собственном доме…» См. «Табакат аш-Шафи'ийа аль-Кубра», т. 2, стр. 246. Далее он дословно повторил слова Ибн 'Асакира, которые мы процитировали выше.

Об этом также поведал Бурхан ад-Дин Ибрахим ибн 'Али ибн Мухаммад ибн Фархун аль-Йа'мари аль-Мадани аль-Малики (скончался в 799 г.х.). В своей книге «ад-Дибадж аль-Музаххаб» («Позолоченная парча, или книга о знатных представителях маликитского толка») он сказал: «Поначалу Абу аль-Хасан аль-Аш'ари был му'тазилитом, но впоследствии он стал придерживаться

воззрений истинных приверженцев Сунны. Это вызвало много удивления, и когда его спрашивали об этом, он рассказывал, что в месяце рамадан он увидел во сне Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который повелел ему вернуться к истине и отстаивать ее. Все так и произошло, и хвала за это надлежит только всевышнему Аллаху». См. «ад-Дибадж аль-Музаххаб», стр. 193.

Об этом также рассказывал Сейид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Хусейни аз-Зубейди, больше известный как аль-Муртада. В своей книге «Итхаф ас-Садат аль-Муттакин би Шарх Асрар Ихйа ‘Улум ад-Дин» («Дар богобоязненных старейшин с комментариями к книге «Возрождение наук о вере») он сказал: «Абу аль-Хасан аль-Аш’ари обучался религиозно-философским взглядам у му’тазилитского шейха Абу ‘Али аль-Джуббаи. Затем он увидел сон, после которого расстался со своим учителем и публично отрекся от му’тазилитских воззрений. Поднявшись на кафедру мечети в Басре в пятницу, он громко сказал: *„Некоторые из вас меня знают, а для тех, кто меня не знает, скажу, что меня звать так-то. Ранее я говорил, что Коран сотворен, что люди не увидят Аллаха воочию в будущей жизни и что рабы Аллаха являются созидателями своих деяний. Сейчас я раскаиваюсь и отрекаюсь от му’тазилитских воззрений, будучи убежденным в их ошибочности“*. Затем он начал опровергать взгляды му’тазилитов и сочинять труды, посвященные опровержению их воззрений». Далее он сказал: «Ибн Касир рассказывал, что воззрения Абу аль-Хасана аль-Аш’ари формировались в течение трех этапов. На первом этапе он исповедовал воззрения му’тазилитского толка, от которых впоследствии отказался, и в этом нет никаких сомнений. На втором

этапе он уверовал в семь божественных качеств, которые ему удавалось объяснить здравым смыслом: «аль-хайат» /жизнь/, «аль-‘ильм» /знание/, «аль-кудра» /власть, могущество/, «аль-ирада» /желание/, «ас-сам’» /слух/, «аль-басар» /зрение/, «аль-калам» /речь/. В то же время он продолжал истолковывать предикативные качества Аллаха, такие как «аль-уаджх» /лик/, «аль-йадан» /две руки/, «аль-кадам» /стопа/ и «ас-сак» /голень/. На третьем этапе он уверовал во все божественные качества, не придавая им форму и не отождествляя их с качествами творений. Тем самым он последовал по стопам своих праведных предшественников, да будет доволен ими Аллах. Именно эти воззрения отражены в книге «аль-Ибана» («Разъяснение основ вероисповедания»), которую он написал в последние годы своей жизни». См. «Итхаф ас-Садат аль-Муттакин би Шарх Асрар Ихйа ‘Улум ад-Дин», т. 2, стр. 3.

Имам ас-Сиджзи говорил: «Аль-Аш’ари провёл сорок лет на убеждениях му’тазилитов, затем покаялся». См. «Рад ’аля ман анкара харф» стр. 168.

Опираясь на эти высказывания великих богословов можно без малейшей доли сомнения утверждать, что Абу аль-Хасан аль-Аш’ари отрекся от му’тазилитских воззрений и стал верным последователем первых мусульман, исповедуя воззрения, опирающиеся на священный Коран и Сунну Пророка Мухаммада, мир ему и наилучшее благословение Аллаха.

Течение «Матуридиты»

Матуридиты – представители еще одного крупного направления в каламе, возникшего в III в. хиджры. Эпонимом этой школы был Абу Мансур Мухаммад бин Мухаммад аль-Матуриди (ум. 333 г.х.). Большая часть его воззрений совпадала с воззрениями имама ан-Нумана бин Сабита Абу Ханифы, хотя по некоторым вопросам он расходился с ним во мнениях.

Матуридиты отрицают или ошибочно истолковывают многие имена Аллаха, а из божественных качеств они признают только жизнь, знание, могущество, желание, слух, зрение, речь и создание. При этом речь Аллаха они считают абстрактным и извечным понятием, которое не зависит от Его воли и желания. Матуридиты признают то, что верующие смогут увидеть Аллаха в будущей жизни, но отрицают, что праведники увидят Его над собой. В отличие от ранних мусульманских богословов они полагают, что верой считается только убежденность в сердце, даже если она не подтверждается на словах. Они также считают, что мусульманин должен быть убежден в том, что он является истинным верующим, хотя ранние мусульманские богословы считали, что мусульманин должен называть себя верующим, делая оговорку на волю Аллаха. Кроме того, в вопросах, касающихся вероучения, они принимают только те хадисы, которые подтверждаются большим числом свидетелей.

Матуридиты – представители еще одного крупного направления в каламе, возникшего в III в. хиджры. Эпонимом этой школы был Абу Мансур Мухаммад бин Мухаммад аль-Матуриди (ум. 333 г.х.)

Определение термина «матуридиты»

Матуридиты /араб. الماتريدية — аль-матуридийа / – представители еще одного крупного направления в каламе, возникшего в III в. хиджры. Эпонимом этой школы был Абу Мансур Мухаммад бин Мухаммад аль-Матуриди (ум. 333 г.х.).

Основатель мазхаба матуридитов Абу Мансур Мухаммад бин Мухаммад бин Махмуд аль Матуриди ас-Самарканди, Матурид это место рядом с Самаркандом, в месте, что сегодня является Узбекистаном. Не существует полной биографии о нем и его воспитании и от кого он брал знания. Среди упоминающихся его учителей: Абу Наср Ахмад аль-Лияди, Насир бин Яхъя аль-Бальхаки, Мухаммад бин Мутакаатиль ар-Рази, Абу Бакр Ахмад аль-Джаузани.

Он почитается и уважаем среди матуридитов, которые дали ему различные титулы такие как «Имам Мутакалимов». Он был современником Абу Хасана аль-Аш'ари (умер 324 х.), но не известно точно встречались ли они или нет. Общее для них обоих это то, что они жили во времена борьбы между людьми Сунны и нововведенцами джахмитами и му'тазилитами. Джахмиты и му'тазилиты были пионерами 'ильмуль-каляма, они распространили множество заблуждений среди мусульман. Куллябиты, матуридиты и аш'ариты были тоже последователями 'ильмуль-каляма, и их доктринные позиции представляли собой попытку найти компромис между тем что было заложено их предшественниками в определенных позициях, особенно на тему аль-Асма уа ас-Сыфат и между тем, что было мазхабом праведных предшественников /саляфов/.

Матуридиты вышли из ханафитского мазхаба (в фикхе), а аш'ариты вышли из куллябитского мазхаба во время этих конфликтов. Результатом было то, что они пытались найти золотую середину между му'тазилитами и джахмитами с одной стороны и ахлюль-хадис с другой стороны, используя калямитские (рационалистические) принципы . Они отрицали сыфаты фи'лия /действия Аллаха связанные с Его мощью и желанием/, считая их «Хауадис» /событиями/. Это было сделано для того, чтобы сохранить рационалистическое доказательство, которое они разделяли с джахмитами и му'тазилитами, чтобы доказать атеистам то, что Вселенная была создана, используя язык, классификацию и терминологию атеистов. По этой причине куллябитско-аш'аритское вероубеждение очень похоже на матуридитское, так как их корни и основы исходят из одного источника. Эти основы были взяты от джахмитов и му'тазилитов, так как они были их предшественниками, даже если куллябиты, аш'ариты и матуридиты отличались в некоторых вопросах от их сородичей мутакаллимов.

Абу Мансур аль-Матуриди умер в 333 х., он оставил после себя определенное количество работ, среди них «Тауилят ахлюс-Сунна», в которых он собрал вместе много таъуилей /искажения текста от его очевидного смысла на другой смысл, на основании рационалистического толкования/, основа которых лежит в мазхабе джахмитов и му'тазилитов, в их попытке рационалистического толкования аятов содержащих атрибуты Аллаха. Он так же имел книгу «Китаб ат-Таухид», основанную на пути джахмитов и му'тазилитов подтверждая рубубийю Аллаха /Господство/ по средством каляма

в тоже время отрицая или аллегорически истолковывая Атрибуты, противореча пути саляфов в этом, отличаясь от джахмитов и му'тазилитов в том, что не возможно отрицать без лишения законной силы их рационалистического доказательства существования Аллаха. Он так же писал опровержения му'тазилитам, рафидитам и карамитам.

Вероубеждения куллябитов, аш'аритов и матуридитов схожи друг с другом, в том, что они все основаны в отрицании того, что они «хауадис» /события/ в отношении Аллаха /термин используемый чтобы обозначить дела Аллаха, которые связаны с Его силой и мощью/. Они представляют вселенную ничто как собрание событий /хауадис/, тогда все, что дает предположение о событии в ниспосланных текстах, должно быть истолковано. Поэтому они делают таъуиль истауа /вознесение/, нузуль /снисхождение/ и гадаб /гнев/, махабба /любовь/, рида /довольство/ и так далее.

В их дебатах с му'тазилитами, они не могли освободиться полностью от сомнения и аргументов му'тазилитов против них в этом вопросе, в то время они смогли с ними спорить рационалистически в подтверждение некоторых атрибутов. Поэтому вероубеждение этих сект сформировались вокруг подтверждения Имен Аллаха и некоторых атрибутов, в то же время отрицая сыфаты фи'лия.

Все эти группы противоречат вероубеждению саляфов, чья 'акыда была в подтверждении Аллаха того, что Аллах и Его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердили в отношении Него, оставляя такийф и ташбих, держась за тексты Корана и Сунны

в отношении атрибутов Аллаха. Так же различные новые термины философов не имеют место в Коране и Сунне и не были использованы праведными предшественниками.

Слова ученых о матуридитах

Имам Ибн Абиль-‘Изз сказал, упомянув некоторые вещи, приписываемые Абу Ханифе: «Внешне, эти противоречия недостоверны от Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах. Но это передается от его сторонников, поскольку среди этих вещей (приписанных ему) есть явно непристойные, которыми он бы не был доволен! Рассказал ат-Тахауи историю, произошедшую между Абу Ханифой и Хаммадом ибн Зайдом. Как-то Хаммад передал ему хадис про ислам и иман, и сказал Абу Ханифе: «Разве ты не видишь, как Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: „Какое проявление Ислама самое лучшее?“ Он ответил: „Иман“, а затем сделал из числа имана хиджру и джихад. Абу Ханифа замолчал. Тогда некоторые его сторонники сказали: „Разве ты не ответишь ему, о Абу Ханифа?!“ На что Абу Ханифа сказал: „Чем же мне ему ответить?! Ведь он рассказывает мне это от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха!“» См. «Шарх ‘акъида ат-тахауия» 395.

Так же эту же историю между Хаммадом и Абу Ханифой с разных сторон приводил и имам Ибн ‘Абдуль-Барр в «ат-Тамхид» 9/247.

И опираясь на это шейх ‘Абдур-Раззакъ аль-Бадр в «Зияда аль-иман» 336-337 и Мухаммад аль-Хамис в «Усуль ад-дин ‘инда аль-имам Аби Ханифа» 114-116 сказали, что внешне это указывает на то, что Абу Ханифа отказался от своего мнения, что деяния не из имана.

Да и как следует думать иначе, если сам Абу Ханифа как и другие имамы говорил: «Если хадис достоверный, то это мой мазхаб!» См. «аль-Хашия Ибн ‘Абидин» 1/63.

Имам ас-Сабуни в своей книге «’Акъыдату саляф уа асхабиль хадис» на 13 странице: «Я учился у Абу ‘Абдуллаха ибн Аби Хафса аль-Бухари, которого единогласно признавали шейхом Бухары. Он был одним из главных соратников Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шайбани (ученика Абу Ханифы). И он рассказывал: «Я слышал, как Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани сказал: «Хаммад ибн Аби Ханифа рассказывал: «Мы сказали этим (отрицающим): «Вы что не встречали слов Аллаха: «И твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами»? Или Его слов: «Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придет к ним, осененный облаками, вместе с ангелами»?! Разве не придет наш Господь, как Сам сказал об этом?! Разве ангелы Его не придут, выстроившись рядами?! Они ответили: «Что касается ангелов, то они придут, выстроившись рядами, а что касается Всевышнего Господа, то мы не знаем, что имеется в виду под Его пришествием, и не знаем, как Он приходит». Тогда мы сказали им: «А мы и не обязываем вас знать, как Он это делает, однако обязываем вас верить в это. Что вы скажете о том, кто станет отрицать, что ангелы придут, выстроившись рядами?» Они ответили: «Мы считаем такого неверным, объявляющим истину ложью». Мы сказали: «Вот также и тот, кто отрицает пришествие Аллаха, является неверным, объявляющим истину ложью».

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя писал: «А что касается утверждений о том, что значение божественных качеств от нас

сокрыто, то нам хорошо известно, что Аллах повелел нам размышлять над Кораном и призвал нас уразуметь его смысл. Разве можно после этого отказываться от размышления и уразумения смысла коранических откровений?» Далее он писал: «Из их утверждений следует, что пророкам был неизвестен смысл божественных качеств, которые упомянуты в Коране и которыми Аллах охарактеризовал Себя. Более того, выходит, что пророки говорили слова, смысл которых они не понимали». Он также сказал: «Подобные воззрения умаляют достоинство Корана и пророков. Только подумайте, Аллах ниспослал Коран и сделал его руководством и разъяснением для людей. Он повелел Своему посланнику донести до людей истину в ясном виде и разъяснить людям то, что им ниспослано. Он повелел людям размышлять над Кораном и постигать его смысл. Он ниспослал откровения о своих божественных качествах, которые являются самыми славными коранническими повествованиями. А теперь представьте себе, что смысл этих божественных качеств никому неизвестен. Это значит, что Посланник не разъяснил людям то, что им ниспослано, и не донес до них истину в самом ясном виде. И если бы это действительно было так, то каждый еретик мог бы сказать: “Истиной является то, к чему я пришел сам. Священные тексты не противоречат моим воззрениям, потому что они запутаны и иносказательны. Никто не знает их истинного смысла, и никто не имеет права опираться на доказательства, смысла которых он не знает”. Подобные ошибочные воззрения мешают людям постичь истину, которую принесли и разъяснили пророки, и помогают тем, кто противится им. Еретики могут воспользоваться этим и сказать: “Истина заключается в наших

словах, а не в словах Божьих пророков. Мы говорим осознанно и обосновываем свои слова логическими доводами, в то время сами пророки не знали смысла своих изречений и тем более не могли объяснить его людям”. Из этого следует, что утверждения о том, что значения божественных качеств нам неизвестны и что эти воззрения соответствуют Сунне и воззрениям праведных предков, являются самыми ужасными измышлениями еретиков» См. книгу «аль-’Акль уа ан-Накль» в комментариях к книге «Минхадж ас-Сунна ан-Набауийа», т. 1, стр. 116-117.

Шейха ‘Абдуллаха ибн Йусуф аль-Джудай’ отозвался о аль-Матуруди и о самой матурудийской школе: «Есть еще другая группа, которая соответствует аш’аритам в убеждениях, известная как «Матурудия», последователи Абу Мансура аль-Матуруди, которого считают вторым имамом Ахлю-сунна уаль-джама’а. Как это считают они! Абу Мансура аль-Матуруди ас-Самарканди причисляют к ханафитским факихам, именно поэтому, большинство последователей этой школы – ханафиты. Этот человек любил много спорить, философствовать в отношении имен и качеств Аллаха, и не был из тех, кто изучает хадисы, высказывания сподвижников или таби’инов. У него не было таких последователей, которые бы сделали известной его школу. Затем появилось такое течение, которое переняло его убеждения, и в то же время, они утверждали, что являются ханафитами. В последнее время эта школа получила известность и все это по причине того, что люди отдалились от Сунны и стали невежественны до такой степени, что не знают из

имамов ахлю-Сунна никого, однако признают лишь Абу-ль-Хасана аль-Аш'ари и Абу Мансура аль-Матуруди.

Во многих исламских университетах и школах преподается ‘акыда Абу Хасана аль-Аш'ари, либо Абу‘акыда Абу Мансура аль-Матуруди. И, к большому сожалению, многие ученые, вышедшие из стен этих университетов, не знают о единобожии ничего, кроме аш'аритского или матурудийского толка.

Я увидел книгу Матуруди, которая называется: «Китабу Таухид» (Книга единобожия). О, Аллах прости ему за это, ведь уместнее было бы назвать ее книгой философии или споров, которая переполнена догадками». См. «‘Акыда салафия фи калями Раббиль-бария уа кашфи абатыли мубтади'ах раддия» 279-280.

Шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин, да смилуется над ним Аллах, пишет в своей книге «Идеальные правила в отношении имен и атрибутов Аллаха»:

«Мусульманин не имеет права искажать очевидный смысл священных текстов, потому что это противоречит контексту божественных откровений. Однако некоторые люди все-таки искажают очевидный смысл божественных качеств. Другие распространяют эти правила даже на имена Аллаха. А третьи искажают очевидный смысл только некоторых качеств. К последним относятся аш'ариты и матуридиты. Они верят в те качества, которые, по их мнению, соответствуют здравому смыслу, и отрицают те качества, которые, по их мнению, противоречат здравому смыслу.

Мы говорим им: «Вы отрицаете некоторые божественные качества, полагая, что они противоречат здравому смыслу. Вы же путем логической аргументации утверждаете очевидный смысл некоторых других божественных качеств. Однако таким же путем можно доказать достоверность всех остальных божественных качеств, тем более, что это подтверждается священными текстами».

Например, они верят в божественное качество «аль-ирада» /желание/, но отрицают качество «ар-рахма» /милость, милосердие/, причем для подтверждения достоверности первого качества они пользуются священными текстами и логическими доводами.

Что касается доказательств из священных текстов, то к ним относится следующее высказывание Всевышнего: **«Воистину, Аллах творит то, что пожелает»** Сура «аль-Хадж», аят 14.

Что же касается логических доводов, то сотворение различных творений и наделение их соответствующим обликом и соответствующими качествами уже свидетельствуют о том, что Аллах делает то, что пожелает.

Однако, как мы уже сказали, они отрицают качество «ар-рахма» /милость, милосердие/. При этом они говорят: «Милосердие подразумевает уступчивое отношение Аллаха к творениям, что не может быть присуще Аллаху». Они искажают смысл священных текстов, в которых упоминается о милосердии Аллаха и говорят, что «ар-Рахим» /Милосердный/ означает «Одаряющий благами, Желающий добра».

В ответ мы говорим им, что «ар-рахма» /милость, милосердие/ является одним из качеств Всевышнего Аллаха, о котором свидетельствуют многочисленные священные тексты. Этих текстов намного больше, чем доказательств того, что одним из божественных качеств является «аль-ирада» (желание). Аллах назвал

Себя именами «ар-Рахман ар-Рахим» /Милостивый и Милосердный/ Сура «аль-Фатиха» /«Открывающая писание»/, аят 3.

Он поведал о милосердии, как о божественном качестве, и сказал: **«Твой Господь — Прощающий, Обладающий милосердием»** Сура «аль-Кахф», аят 58.

Он также поведал о том, что проявление милости является одним из божественных деяний, и сказал: **«Он карает, кого угодно, и милует, кого угодно»** Сура «аль-'Анкабут», аят 21.

Доказать правдивость этого божественного качества также можно логическим путем. Рабы Божьи отовсюду получают неисчислимые блага и каждый миг избавляются от различных бед и несчастий, что само по себе является доказательством милости Великого и Могучего Аллаха. Эти обстоятельства в гораздо большей степени свидетельствуют о милости и милосердии Аллаха, нежели о божественной воле и желании, потому что милосердие Аллаха ясно каждому, тогда как уяснить роль воли и желания Аллаха удается далеко не всем.

Что же касается утверждения о том, что милосердие подразумевает уступчивое отношение Аллаха к творениям и что подобное

не приемлемо в отношении Аллаха, то если бы такой довод был убедительным, то с его помощью можно было бы также опровергнуть такое божественное качество, как «аль-ирада» /желание/. Достаточно было бы сказать, что желание подразумевает стремление обрести пользу и уберечься от зла, что подразумевает нужду и зависимость и не приемлемо в отношении Всевышнего Аллаха.

Если же кто-то попытается возразить тем, что стремление обрести пользу и уберечься от зла присуще желаниям творений, то мы можем ответить: «То же самое можно сказать о милосердии, которое может иметь определенные недостатки только у творений».

Из всего сказанного становится ясно, насколько безосновательны воззрения людей, которые искажают смысл всех или некоторых божественных имен и качеств.

Кроме того, воззрения, которые исповедуют аш'ариты и матуридиты по отношению к именам и качествам Аллаха, не способны опровергнуть даже сомнительные доводы джахмитов и му'тазилитов, и тому есть несколько причин.

1. Во-первых, ересь, которая не относится к воззрениям Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и ранних мусульманских богословов, опровергается не другими еретическими взглядами, а Сунной посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.

2. Во-вторых, если аш'ариты или матуридиты попытаются опровергнуть воззрения джахмитов и му'тазилитов, то последние будут оправдываться так, как оправдываются аш'ариты и матуридиты в ответ на обвинения истинных

приверженцев Сунны. Они могут сказать: «Вы считаете дозволенным отвергать некоторые из божественных качеств, опираясь на собственные умозаключения, и истолковываете священные тексты исходя из этих соображений. Почему же вы запрещаете нам отвергать остальные божественные качества, опираясь на наши умозаключения, и считаете неприемлемыми предложенные нами толкования. Вы обладаете разумом, но и мы тоже обладаем здравым смыслом. Если наши умозаключения являются ошибочными, то почему ваши умозаключения должны быть правильными? На каком основании вы считаете свои умозаключения правильными, а наши — ошибочными? Воистину, вы не способны убедительно опровергнуть наши доводы и лишь потакаете собственным желаниям».

Это является неопровержимым доводом, из чего следует, что аш'ариты и матуридиты не способны опровергнуть ошибочные воззрения джахмитов и му'тазилитов. Сделать это можно только благодаря возвращению к воззрениям первых мусульман, которые избегали ереси и верили во все имена и качества Всевышнего Аллаха, упомянутые в Коране и изречениях посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. При этом они не уподобляли качества Аллаха качествам творений, не придавали им форму и описание, верили в их абсолютное совершенство и безупречность, не отказывались от их смысла вообще и не искажали его. Всевышний сказал: **«Кому Аллах не даровал света, тому не будет света»** Сура «ан-Нур», аят 40.

Примечание: Из сказанного выше становится ясно, что всякий, кто искажает смысл божественных качеств, фактически уподобляет качества Аллаха качествам творений, и наоборот.

Человек искажает очевидный смысл божественных качеств, потому что убежден в том, что вера в очевидный смысл качеств подразумевает уподобление Аллаха творениям. В результате такой человек вначале отождествляет качества Аллаха с качествами творений, а затем отказывается от их подлинного смысла и тем самым уподобляет Аллаха несовершенным тварям.

Если же человек отождествляет божественные качества с качествами творений, то он искажает их подлинный смысл по трем критериям.

1. Во-первых, он искажает подлинный смысл священных текстов, потому что они никогда не указывают на сходство Творца с творениями. Напротив, они указывают на обладание великим и могучим Аллахом качествами, которые соответствуют Его божественному совершенству.

2. Во-вторых, он поступает вопреки всем священным текстам, которые отвергают сходство Аллаха с творениями.

3. В-третьих, он приравнивает Аллаха к творениям, которые обладают множеством недостатков и тем самым отвергает обязательное совершенство Всевышнего».

Относятся ли матуридиты к ахлюс-Сунна уаль-Джама'а?

Некоторые поздние ханафиты утверждают, что матуридиты есть сторонники Сунны, называя их ахлю-сунна уаль-джама'а. Также они

говорят и про аш'аритов, ибо они двоюродные братья друг другу в вопросах убеждений.

Однако есть несколько пунктов, основываясь на которые нельзя согласиться с тем, что матуридиты является из ахлю-сунна уаль-джама'а:

1. Матуридиты подтверждают из атрибутов Аллаха только четыре, а это: жизнь, знание, «кудра» /сила, мощь/, ирада /желание/, и разногласят в атрибутах слуха и зрения. И они еще добавляют один атрибут, который они называют «таквин», который они считают основой во всех Его атрибутах-поступках /сифат аф'аль/ и они не признают атрибуты Аллаха, как поступки (в действительности). См. «Китабу таухид» Матуриди 4-49.

Этот их путь содержит в себе отрицание многих атрибутов Всевышнего Аллаха.

Что касается атрибута речи, то они не верят в этот атрибут, и отрицают его от Всевышнего Аллаха, искажая при этом смыслы текстов Корана и Сунны. Ашъариты, матуридиты, а так же первые джахмиты единогласны в том, что Коран создан. В этом у них нет разногласий кроме какматуридиты и ашъариты добавили такое нововведение как то что они говорят Аллах говорит но не говорит буквами, которые слышны а говорит калямом нафс (в которых нет букв и звуков). Здравому разуму тяжело это понять, не говоря уже о понимании такого посредством Корана и Сунны.

А что касается других качеств как: «'улу» /вознесение Аллаха/, руки, глаза, лицо, голень, возвышение, снисхождение, гнев, довольство,

стеснение и др. то они все это отрицают от Всевышнего Аллаха искажая при этом тексты Корана и Сунны. См. «Мадарику танзиль» насафи 2, 670.

2. Всем известно, что предшественники из числа сподвижников и таби'инов не делали таъуиль /неправильное истолковывание/ в отношении атрибутов Аллаха, и это признают сами матуридиты. Поэтому они и наговаривают на наших сподвижников, что они были муфауида (т.е. те, кто оставляют слова без смысла). А что касается их то они «муаилах». И всем известно как они хвалят путь «таъуиля» говоря: Путь предшественников более безопасен, а путь тех, кто пришел после них более умнее. См. «Бидаях» 48, «Шарху макасид 2, 50».

И они пишут об этом в своих трудах и об этом говорили их идеологи. Если они сами подтверждают тот факт, что они вышли против пути предшественников, говоря что их путь умнее и лучше в понимании качеств Аллаха, то как можно говорить о том, что они из ахлю-сунна уаль-джама'а? Ведь термин ахлюс-сунна уаль-джама'а – означает: следование тому, на чём были первые люди этой уммы.

3. Как можно говорить, что мазхаб матуридия из ахлюс-сунна последователей Имама Абу Ханифы, если сам Абу Ханифа подтверждал, что Аллах наверху и мало того выводил в куфр того, кто считал иначе или сомневался в этом?! Приводя в довод фитру /врожденное свойство человека/, хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о рабыне и здравый разум. См. «Фикхуль-абсат» книга, которая была передана Абу

Мутиъом аль-Бальхи от Абу Ханифы, проверенная и упорядоченная ханафитом аль-Каусари 49-52. А что касается самого аль-Матуриди и его последователей матуридитов, то они отрицают то что Аллах наверху выйдя этим самым против здравого разума, текстов Корана и Сунны, фитры, и единогласного мнения ученых сказав, что Аллах не внутри мира и не за его пределами, Он и не слит с миром и не разделен от него, и не наверху мира и не под ним. См. «Китабу таухид» Матуриди стр. 70.

Это то, о чем также говорили до матуриджитов и их прародители – джахмиты. Истину сказал имам Ибн аль-Мубарак: *«Каждый народ знает, чему он поклоняется, кроме джахмитов»*. аль-Бухари в "Халькъу аф'алиль-'ибад" 72.

А что касается доводов имама Абу Ханифы, что Аллах находится наверху, аль-Матуриди сказал: «Поистине, этот довод является доводом рафидитов, евреев, карамитов и всех тех, кто сравнивает (Аллаха с творениями)». См. «Шарху фикхуль акбар» аль-Кари 173. Получается, имам Абу Ханифа был из числа рафидитов, евреев и т.п.?

4. Имам Абу Ханифа признавал такие атрибуты Аллаха, как: лицо, руки, нафс /душа/ и другие атрибуты, сказав, что если мы будем делать им таъуиль /истолковывание/, то этим самым будем отрицать их и что это путь му'тазилитов. Но аль-Матуриди и те кто последовал за ним вышли против их имама выбрав себе путь кадаритов и му'тазилитов отрицав все эти качества исказив

тексты Корана и Сунны. См. «Усулю-дин» 28, Абу уср аль-Баздауи.

5. Имам Абу Ханифа признавал такие качества Аллаха, как гнева и довольства, но матуридиты отрицали их, исказив тексты Корана и сунны.

6. Имам Абу Ханифа признавал, что пророк Муса слышал слова Аллаха. Что же касается аль-Матуриди и его последователей, то они отрицали это, сказав что он слышал звук, который был создан из созданных букв.

7. аль-Матуруди и матуридиты были мурджиитами и джахмитами, так как иман у них состоял всего лишь из подтверждения сердцем, а дела не входили в иман. Иман у них не повышается и не уменьшается, считая, что подтверждение языком является условием принятия дел только в этом мире. И поэтому тот, кто только уверовал своим сердцем, но не подтвердил своим языком будет верующим и будет в числе спасшихся перед Аллахом.

И мало того, можно с уверенностью сказать про них, что они джахмиты! Говорят наши праведные предшественники и имамы ахлюс-Сунна:

Сказал **Имам Йазид бну Харун**: «Тот, кто утверждает, что Милостивый возвысился над Троном, но не так как это считают люди, то есть отрицают смысл возвышения или сделал ему таувиль, то он джахмит!» Абу Дауд в «Расаиль имам Ахмад» 268-269.

Сказал **Шейхуль-Ислам**: «Поистине, наши предшественники называли джахмитом того, кто отрицает атрибуты Аллаха или говорит, что Коран — это создание Аллаха, или говорит, что Аллаха невозможно увидеть в Раю». См. «Маджумуъу расаил уа масаиль» 3-427.

По этой причине мы видим, что **шейхуль-Ислам** называл аш'аритов джахмитами. См. «Маджмуъуль-фатава 4-158.

Сказал **Ибн Хаджар**: «Джахмиты – это те, кто отрицает атрибуты Аллаха, которые подтверждены Кораном и Сунной, и те, кто говорит, что Коран – это создание Аллаха (а не Его слова). См. «Хадью Сари» 459.

Так как же после упомянутого можно говорить о том, что матуридиты являются ахлюс-сунна уаль-джама'а, если они в таких важных вопросах не следуют Корану и Сунне, если они обессмыслили большинство качеств Аллаха Всевышнего, если для них иман – это только признание сердцем, если они открыто говорят, что их мазхаб лучше, чем мазхаб сахабов и таби'инов в вопросах познания Аллаха, и если они даже противоречат имаму Абу Ханифе, к которому они себя причисляют?

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение господину всех пророков и посланников, его роду, его сподвижникам и всем, кто следовал, и будет следовать его путем вплоть до наступления Дня воздаяния!